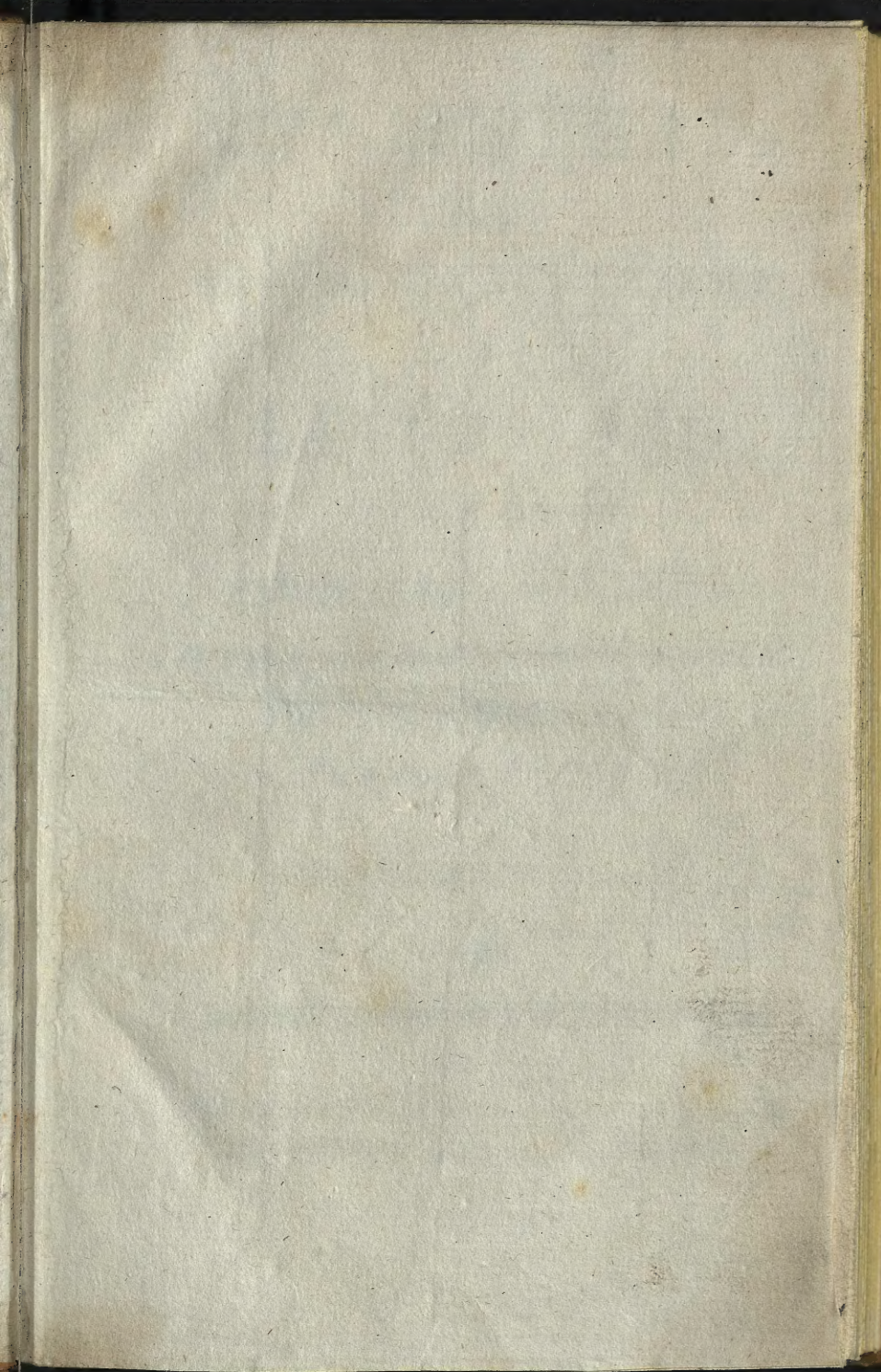

ЗАЛА 18.
ШКАФЪ 88.
ПОЛКА 5,
№ 3.

7.

З.
П
П
Л

УТѢШИТЕЛЬ,

или

ФИЛОСОФСКІЯ РАЗСУЖДЕНІЯ

о

БЛАГѢ и ЗЛѢ

МІРА СЕГО.

сочиненіе г. Бособра.

перевелъ съ Французскаго

Александръ Никольской.

Въ Санктпетербургѣ.

Печ а т а н о

При ИМПЕРАТОРСКОМЪ Сухопутномъ
Шляхетномъ Кадетскомъ Корпусѣ.

1784 года

TABLET

THE

TABLET

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

*

*

*

Для нѣкоторыхъ людей потребны
ушѣшенія, я постараюсь доспа-
вить имъ оныя; можетъ быть,
открывая мысли, поль давно меня зани-
мавшія, вселю въ души ихъ, такъ какъ
и въ мою собственную, сію сладостную
тишину и сіе всецѣлое препорученіе себя
неизмѣняемому изволенію Промысла. Вѣ-
щаетъ сердце мое, а не разумъ мой ослабѣ-
питься ищетъ.

Я видалъ людей, горько жалующихся
на свои несчастія; видалъ людей, удосто-
вляющихъ себя самихъ о несчастіяхъ сво-
ихъ; видалъ людей, человека несчаст-
нымъ почитающихъ. Возможно ли, что
бы существовать не было великое благо?
Мнѣ кажется, что нахожу я въ жизни

А

только

толико неоцѣненныхъ благъ, толико прямыхъ выгодностей, что за дарованіе мнѣ бышя не могу не благословиши Промыслъ: благословише оный со мною, вы, всѣ живущіи; ибо вы благополучны, и я уповаю васъ въ семъ увѣришь.

Что бы разсудить о истиннѣ того, о чемъ утверждать въ семъ опытъ попишуся, довольно будетъ только разсмотрѣть, какія сущъ тѣ нещастія, на которыя могутъ жаловаться люди, и какія сущъ блага, о которыхъ они радоваться должныспрующъ. Мы узримъ челоѣка съ его слабостями и немоцями; мы узримъ его со преимуществами его; услышимъ его жалобы, желанія его, его требованія, и испоргнемъ у него признаніе о благополучіи его и его неблагодарности.

Человѣкъ благополученъ, ежели число и цѣна благъ, коими онъ наслаждается, или наслаждаться можетъ, превосходятъ число и силу золъ, коихъ онъ избѣжать не можетъ: а сіе можно сказать о всѣхъ людяхъ. Есть напаси, одни другихъ гораздо болѣзненнѣйшія и печальнѣйшія; есть блага, одни другихъ гораздо драгоцѣннѣйшія; случается въ природѣ, что одно зло затушаетъ иногда чувствіе многихъ благъ, такъ какъ и единымъ благомъ множество золъ приводится въ забвеніе: есть благо, есть и зло,

зло, которыя престають быть таковыми, ежели продолженіе оныхъ бываетъ очень кратко, а иногда, ежели очень долговременно. И такъ не по числу, а еще менѣе по продолженію нашихъ золъ и нашихъ благъ надлежитъ судить о благополучіи нашемъ: надлежитъ все разбирать и вѣсить еще больше, нежели считаятъ.

Въ началѣ истинныхъ золъ я полагаю преступленія и пороки; въ началѣ истинныхъ благъ полагаю добродѣтели. Одни лишь преступленія могутъ учинить насъ злополучными, одни пороки лишь могутъ огорчить дни наши. Человѣкъ совершенно благополучный былъ бы тотъ, который при многомъ просвѣщеніи, имѣлъ бы всѣ добродѣтели; котораго бы чистая и непорочная душа, и разумъ, оный предразсудковъ и заблужденій очищенный, представляли образъ Божества: нѣтъ смертнаго толико блаженнаго; есть слабости и заблужденія, съ человѣчествомъ нераздѣлимая; но есть много людей, кои подходятъ къ подлиннику толь совершенному. Человѣкъ истинно щастливый былъ бы тотъ, который, зная сущность и важность своихъ должностей, попускался бы на всѣ преступленія и пороки; для котораго добродѣтель была бы такимъ зломъ, каковымъ есть дневной свѣтъ для больныхъ очей. Если

бы существо такого рода быть могло, я меньше бы хощѣлъ повѣрить тому, что всѣ люди суть благополучны, для того что люди между собою разнствуютъ очень мало, но такого существа нѣтъ въ природѣ. Между сими по двумя крайностями помѣстить всѣхъ людей надлежитъ; есть средоточіе, коего они никогда не достигаютъ; есть разстояніе, гдѣ всѣ они находятся, коль ни велико имѣется различіе между самымъ добродѣтельнымъ и самымъ порочнымъ изъ человѣковъ. Еще болѣе; нѣтъ такихъ людей, въ которыхъ бы находилось больше пороковъ нежели добродѣтелей; нѣтъ изъ нихъ ни одного, который бы больше привязанъ былъ къ пороку, нежели къ добродѣтели: преступленія не только суть рѣдки, но еще всегда раскаяніемъ возсѣдаемы бываютъ, а сіе и отнимаетъ у нихъ большую часть того, что гнуснаго они въ себѣ имѣютъ. Человѣкъ, разсмаприваемый со стороны нравственной, есть благополученъ, потому, что число и сила золъ его, то есть число пороковъ и преступленій его, есть ниже числа и цѣны благъ его, то есть числа и цѣны добродѣтелей его: онъ бы могъ быть гораздо благополучнѣе; отъ него зависитъ уменьшить безконечно число золъ своихъ. Человѣкъ, разсмаприваемый со стороны физической, не можетъ такъ же соравнить золъ своихъ со благами

ми своими ; толь много сѣи превосходятъ оныя ! изъ сего заключаю , что люди суть благополучны , хотя и не равна степень благополучія ихъ , и что премудрѣйшій есть самый благополучнѣйшій .

Ежели въ началѣ сего опыта восхотѣлъ привести меня къ воззрѣнію на число пороковъ нашихъ , ежели представляю очамъ моимъ преступленія , землю оскверняющую ; ежели исполнясь человѣконенавистныхъ мыслей знаменитаго Рошефукольша , восхотѣлъ предполагать въ людяхъ только пороки господствующіе , а добродѣтели сомнительныя ; то не входя здѣсь въ неприспойныя разбирательства , отвѣщаю только , что я лучшее о людяхъ имѣю мнѣніе ; что міръ , который бы населяли таковыя люди , былъ бы міръ недостойный изыити изъ рукъ верховныя Премудрости , недостойный быти хранимъ и управляемъ божественнымъ Промысломъ . Ежели бы больше было зла , нежели добра нравственнаго въ свѣтѣ семъ , то Богъ могъ ли и долженствовалъ ли бы извлечь оный изъ ничтожества ? Но хотя бы и справедливо было , что пороки людей превышаютъ добродѣтели ихъ , но довольно того , что зависятъ отъ нихъ учиниться добродѣтельными , дабы можно было сказать , что должны они жаловаться только на самихъ себя , когда несчастливы :

кто можетъ каждую минути доставить себѣ такое благо, коего онѣ не имѣетъ, поитъ за обладающаго онымъ почитается: недоспапочесствуемъ ли мы въ томъ, что получить въ нашей находящейся власти? Тѣмъ болѣе онѣ насъ зависить учиниться добродѣтельными, что нѣтъ добродѣтели безъ свободнаго и просвѣщеннаго выбора.

Въ прочемъ, [и въ семъ по смыслъ я взиралъ на вопросъ о благополучіи чело-вѣческомъ] жалуемся, что мы несчастны, и приводимъ въ доказательство сему такія причины, которыя утверждаютъ противное: къ доказательству того, что несчастія, на которыя жалуемся люди, не суть несчастія, что пути Провидѣнія суть пути премудрости, что дѣйствительное людей состояніе есть состояніе блаженное, и что отъ нихъ только зависить наслаждаться постояннымъ благополучіемъ; къ доказательству сихъ истинъ, говорю, назначенъ опытъ сей.

Что бы утвердить истинны сіи, надобно будетъ сражаться много съ предразсудками; надобно будетъ обнаружить сущность прямыхъ благъ и сущность золь прямыхъ: надобно будетъ показать цѣну преимуществъ, которыя отъ большей части людей ни за что почитаются, и многихъ другихъ маловажность, которыя въ излишнемъ у нихъ почитеніи; надобно

бно будетъ распорганъ предразсудки, кои самымъ, кажется, чувствіемъ утверждаются, и сражаются съ ними, при помощи такого доказательства, которое великими людьми въ наши времена опровержено: **коликій прудъ!**

Я не пойду здѣсь въ *Оптимизмъ Лейбницева* искавъ всеобщаго доказательства утверждаемому мною, на которое ничего вопреки сказать не можно. Люди будучи столь мало общежительны, что не могутъ взиравъ безъ ропоту, когда частныя ихъ выгоды подчинены общему благу, могли ли бы взиравъ спокойнымъ окомъ на природу, раздѣляющую имъ нѣкоторыя напасты для того, что напасты сіи суть нужны въ планъ лучшаго міра, какой только Богу избрать было можно? утѣшились ли бы они въ своихъ немощахъ тѣмъ воображеніемъ, что оныя способствуютъ къ совершенству цѣлаго? Безъ сомнѣнія было бы тщетно утверждать для нихъ, что міръ сей, изъ всѣхъ возможныхъ міровъ, есть наилучшій, и что слѣдственно ихъ состояніе есть возможное наилучшее; потому, что оно есть единое, приличествующее міру всесовершенному: они бы всегда думали, что ихъ желанія и спрасны могли бы лучше согласоваться съ симъ прекраснымъ планомъ: можетъ быть нашлись бы и столь несмысленные люди, которые бы представили себѣ, что міръ

сей былъ бы лучший , когда бы больше имъ нравился оный. Все есть добро , все , что ни есть , не можетъ быть инаково , не предположивъ въ Богѣ несовершенствъ , не приличествующихъ тому понятію , какое о Существѣ семъ имѣтъ долженствованіе. Все есть добро , то есть , все что Богъ ни сотворилъ , такъ какъ и все , что ни случается людямъ , чего бы они избѣжать не могли , были зломъ не можетъ. Но я охотно оставляю доказательство столь ощутительное для философовъ , я могу представить другіе доводы , на которые нельзя не согласиться.

Начнемъ изслѣдованіемъ золъ , на которыя жалуются люди , разсмаприваніемъ благъ , которыхъ имъ недостаетъ , и которыхъ они желаютъ ; разсмаприваніемъ несовершенствъ , какія находятъ они во благахъ , которыми наслаждаются ; окончимъ разсмаприваніемъ безчисленныхъ преимуществъ , которыми снабдѣны они , и мы узримъ , что человекъ благополученъ.

Нещастія , коихъ люди избѣжать не могутъ , не суть прямые нещастія , потому , что низпосылаются имъ оныя отъ самыя десницы Существа , хотящаго и могущаго учинить ихъ благополучными : нещастія , коихъ люди избѣжать могутъ , не суть прямые нещастія , на которыя бы они имѣли право , или причину жаловаться. Колико жалобъ , единымъ размысленіемъ

лемъ

емъ опроверженныхъ ! Но ближе разсмотримъ дѣло.

Безобразіе тѣла , слабое здравіе , печали и голодъ , несчастія , коихъ мы не всегда бываемъ причиною , и коихъ избѣгнуть не всегда отъ насъ зависитъ , могутъ ли огорчить дни наши до того , что бы мы уѣбрились , что жить есть зло ?

Ежели есть толь мало возвышенныя души , которыя безобразіе тѣла полагаютъ въ число наивеличайшихъ золъ , то конечно нѣтъ такихъ , которыя бы , имѣя волю избирать , предпочли ничтожество бытію , сопровождаемому нѣкими сего рода немощьми. Безъ сомнѣнія прискорбно особамъ , рожденнымъ съ какиминибудь изъ сихъ невыгодъ , видѣть , что люди отдаютъ такую цѣну слабому преимуществу пріятнаго образа , спрашались болѣе тѣлеснаго безобразія нежели золъ вещественныхъ , и осмѣиваютъ иногда тѣхъ , коихъ не довольно надѣлила Природа: но зависитъ ли наше благополучіе отъ сихъ пустыхъ разсужденій , и будемъ ли жалчае отъ насмѣшки ? Тотъ , кто рожденъ съ какоюнибудь невыгодою сего рода , долженъ свуетъ изъ того состоянія , въ коемъ онъ находится , почерпать утѣшенія , удобныя привестъ ему въ забвеніе отвращенія тѣхъ женщинъ , копорымъ преимущества тѣла суть весьма нужны , и осприя шутки молодыхъ щоголей , го-

раздо суетнѣйшихъ , нежели самыя женщины, которыхъ супъ они несчастныя Кумиры. И такъ что нужды человѣку разумному, обществу, роду человѣческому, что тѣло наше совершенно сходствуемъ съ тѣмъ понятіемъ, какое мы учинили себѣ о образѣ, намъ нравящемся, или что противу правилъ равнобренности , противно оно тѣмъ, кои поставляютъ достоинство въ пріятностяхъ наименьше чувствительныхъ очамъ мудраго? Есть такіе малые умы , которые лѣзняются только извѣстнымъ порядкомъ , уборомъ и наружностями, подобясь богачамъ , собирающимъ пышныя библіотеки, въ которыя случай помѣщаетъ безсмертныя творенія великихъ мужей , и въ которыхъ съ наивеличайшимъ тщаніемъ учреждаются переплеты и украшеніе ; занимаются единою поверхностію. Сіе есть заблужденіе ; но заблужденія людскія не могутъ учинить насъ благополучными.

Слабое здоровье такое ли зло, которое бы могло возмутить благополучіе наше? Можетъ быть мы были бы благополучнѣе, ежели бы оное не было подвержено немощамъ житейскимъ ; но можемъ ли быть неблагополучны для того , что мы не столько благополучны, сколько бы желали? Сказалъ я, *можетъ быть*; ибо весьма справедливо, что здоровье очень твердое бываетъ часто причиною , или по-
крайней

крайней мѣрѣ случаемъ къ тому , что бы
вдаваться намъ во всякія излишества.
Тотъ, кто умѣетъ мыслить , не прихо-
дитъ въ опчаяніе отъ такихъ немощей ,
которыя онъ можетъ облегчить толь
многими способами. Зло , на которое мы
жалуемся, по большей части есть не что
иное , какъ легкое лишеніе выгодностей,
часто совпорицею временемъ возвращае-
мыхъ ; часто мы чувствуемъ зло только
по тому , что долговременная привычка
привязала насъ излишно къ такому благу,
которое по существу своему отъ перемѣнъ
не можетъ быть изъято: въ прочемъ , ка-
кую бы мы болѣзнь ни имѣли, но не спра-
ждемъ все тѣло наше, и если бы мы бы-
ли справедливы, то спраданіямъ нашимъ
противоположили бы тѣ блага, коими на-
слаждаемся. Глухій не есть слѣпый, пода-
грой спраждуцій, не есть спраждуцій во-
дяною болѣзнію; я не хочу отрицать, что
подагра и глухота суть зло непріятное;
но то отрицаю, что бы зло сіе и всякое
другое , хотя бы мы и не своими безпо-
рядками навлекли на себя оное , могло
оправдать жалобы наши, и учинить насъ
злополучными. Великая есть разность
между *страдать* и *быть несчастнымъ* ; сему
то и не хотятъ люди вѣрить , когда
спраждутъ : я не удивляюсь , видя людей
спрастными управляемыхъ ; но удивляюсь ,
видя ихъ узниками наималѣйшя боли. Въ
напастяхъ

напастяхъ жизни , сколь бы болѣзненны оня ни были , ежели способность мысли у насъ опята , по состояніе въ коемъ находимся , есть состояніе безпечности и нечувственности , такъ мы не спраждемъ болѣ : а ежели остается въ насъ свобода мысли , по можемъ найти причины къ утѣшенію своему , нѣтъ никогда намъ въ оныхъ недостапку : тѣ , коимъ свобода сія кажется несною , и кои думаютъ , что размышленіе дѣлаетъ зло житейское болѣзненнѣйшимъ , подобны тѣмъ ратникамъ , которые будучи больше несповы чѣмъ мужественны , неидутъ прежде на сраженіе , пока вино не стниметъ у нихъ употребленіе разума. Нѣсколько простишельно первымъ движеньямъ болѣзненности , но нельзя простишь тѣмъ , кои вдаются въ опчаяніе до того , что попускаютъ надъ собою тиранствовать болѣзни , и не почитаютъ болѣе того , что есть драгоцѣннѣйшаго въ человекѣ. Что же скажемъ мы о тѣхъ , которые препроводивъ при четверти жизни своея , и не претерпѣвъ даже и легкихъ припадковъ , почитаютъ себя очень злощастными , когда слабость или потеряніе жизненныхъ духовъ дѣлаетъ ихъ не столь живыми , не столь чувствительными къ веселію , и подверженными нѣкоторымъ слабостямъ ? На мѣсто сихъ золъ , надежда , насъ никогда не оставляющая ;
помощи ,

помощи, отовсюду представляющіяся; утѣшенія, которыя доставить себѣ можемъ; по нѣжное участіе, родственниками и друзьями нашими въ разсужденіи насъ приемлемое; по предвозвѣстіе конца, насъ ожидающаго; по средства, насъ въ себя самихъ приводящія; по обстоятельства, поoliko способныя принудить насъ къ подаئیю руки помощи другимъ, такъ же, а часто и больше нежели мы, спраждающимъ; по доказательства, природою подаемыя о премѣнѣ благъ житейскихъ, и о неизреченной цѣнѣ непорочнаго поведения; по минушы, обучающія насъ познавать людей, кои толь долго имѣли искуство скрывать истинныя свои чувства; на мѣсто, говорю, житейскихъ немощей, всѣ сїи выгоды суть такія блага, ко-рыхъ забывать не должно.

Недостатокъ, по состояніе, въ которомъ добродѣтель бываетъ иногда искушаема, истиннымъ бичемъ представляется людямъ. Былъ бы оный не столь гнусенъ въ очахъ ихъ, если бы меньше любили они богатство и обиліе. Они желаютъ многого, и желаютъ съ симъ жаромъ, который производитъ безпокойство прежде обладанія, не производя удовольствія во обладаніи. Ко спыду чело-вѣчества, мы видимъ людей жертвующихъ своими веселіями, своимъ удовольствіемъ, покоемъ своимъ, часто своими
должно-

должностями и общественною пользою спяжанію такого добра, оиѣ коего получаюиѣ они только легкія выгоды, и кое причиняетѣ имѣ иногда зло существенное. Есть пособія противу бѣдности, но гордосиѣ наша отвергаетѣ ихѣ: такѣ не все ли равно человѣку, что бы избыточествовать излишками, или имѣиѣ только то, что подлинно нужно ко исправленію естественныхѣ потребностей! Ахѣ! Коль обширно есть нужное сіе, могѣ бы я оиѣтсествовать; люди никогда въ нужномѣ не имѣютѣ недостатка: не столь часто нищаго, со двора на дворѣ бродящаго, мы слышимѣ жалующагося на недостатокѣ, сколько тѣхѣ, коимѣ неприсойная суетность и безпредѣльные желанія представляютѣ состояніе посредственности, въ которомѣ они живутѣ, состояніемѣ бѣдности и несчастія. Богатство доставляетѣ, правда, пріятности не вѣдомыя для бѣднаго; но пріятности сіи суть ли самыя драгоцѣнныя выгоды въ жизни? Ежели оно порочнаго прикрываетѣ оиѣ явнаго презрѣнія, при помощи низкихѣ умовѣ, коими земля исполнена; ежели оно не смотря на пороки и неправды его, доставляетѣ ему особенное уваженіе, сіе печальное для благомысленнаго преимущество; какое зло происходитѣ изѣ того находящемуся въ бѣдности? Можетѣ ли онѣ завидовать участи человѣка, подлыхѣ

дру-

друзей только имѣющаго; человека, который ежедневно упоеваясь ядомъ похвалы, и еще болѣе ядомъ угожденія, готовитъ для себя наипечальнѣйшее будущее; до котораго весьма рѣдко достигаетъ истинна; который только имѣнно своему одолженъ друзьями своими, и который въ нѣдрахъ обилія находитъ, что онъ имѣетъ еще не довольно? О преблаженная посредственность, ты отвращаешь отъ человека грубыя наставленія бѣдности, и плачевныя преткновенія богатства! Но какъ сносить высокомеріе и презоръ богатыхъ, коихъ изобиліе кажется знакомъ преимуществъ! Рѣчь тщеславія, находящагося равно подъ рубищами какъ и посредѣ величествъ: ваше зло состоитъ въ томъ, что вы безмѣрно желаете того, въ чемъ завидуете другимъ.

Печали, сіе души положеніе, въ которомъ человекъ почитаетъ себя злощаснымъ и въ нѣдрахъ безчисленныхъ благъ; въ которомъ онъ жалуется, золь не имѣя; въ которомъ будучи всегда безпокоенъ и смущенъ, онъ не видитъ въ прошедшемъ кромѣ золь, имъ претерпѣнныхъ, въ будущемъ, кромѣ золь, его ужасающихъ, и въ настоящемъ кромѣ благъ, ему недостающихъ; печали, говорю, преобладаютъ только тѣ слабыя души, надъ которыми разумъ не имѣетъ уже власти: благоразсудный укрѣпляется противъ напастей.

Наши

Наши печали весьма часто имѣютъ очень не чистый источникъ, *самолюбіе и несправедливость*. Если бы мы удостоверили себя, что заслуживаемъ мало, что есть множество людей добродѣтельнѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ нежели мы, то бы не стали мы думать, что природа насъ худо надѣлила; если бы мы обратили вниманіе на свои истинныя выгоды, то не стали бы печалиться при сихъ малыхъ нещастьяхъ, служащихъ болѣе ко благу нашему, которое мы благомъ нещитаемъ. Безмѣрно будучи чувствительны къ утратамъ своимъ, и безмѣрно неблагодарны по содѣланіи оныхъ, мы не хотимъ находить въ потерянныхъ нами благахъ ни причины ко удовольствію, ни причины ко благодарности, а находимъ причину только къ ропоту. Благоразумно ли, справедливо ли жаловаться на то, что не всегда тѣми же выгодами наслаждаемся? После первыхъ слѣдуютъ другія: вмѣсто того, что бы почувствовать цѣну благъ своихъ, благъ ласкающихъ даже страстямъ нашимъ и вкусамъ, мы помышляемъ только о будущемъ, и лишеніе того, что намъ приносило удовольствіе, становится для насъ причиною неблагодарности и ропоту. То, что оскорбляетъ и печалитъ многихъ, долженствуетъ весьма часто казаться имъ добромъ, потому, что оно есть добро въ самой вещи. Женщина кру-

шившаяся

шился о прѣлѣ красоты своей, пошому
что она безмѣрно любила пустыя похва-
лы и выгоды, копорыя не меньше суешны:
число обожашелей, превозносившихъ ее
повсядневно, оставяетъ ее нынѣ, щасли-
вую тѣмъ, что можеть въ уединеніи сво-
емъ исправиться въ погрѣшностяхъ и сла-
бостяхъ своихъ! Чесполубецъ пораженъ не-
милостію государя своего, придворные,
искавшие угождать ему, его потчасъ ос-
тавляютъ, презираютъ даже, престолъ въ
очахъ его есть источникъ болѣзнованія.
Колико благоразумнѣе бы было, еспли
бы стараясь исправить погрѣшности свои,
искалъ онъ заслужить почтеніе отъ об-
щества, и доставить себѣ то щастіе,
что бы самимъ собою быть довольнымъ,
благо, которое у него отъято быть не
можеть, и которое превосходитъ всѣ
блага въ жизни! Неблагопріятство ща-
стія почти всегда есть первымъ шагомъ,
но шагомъ принужденнымъ, ко премудро-
сти.

Между живѣйшими печальми, можно
наипаче считать печаль, причиняемую
намъ врагами нашими чрезъ презрѣніе и
обиды. Стойки излишняго требовали отъ
человѣчества; совершенная нечувстви-
тельность, хотя бы она и была воз-
можна, отняла бы у человѣка и добро-
дѣтель и удовольствіе прощать: жела-
ніе снискать почтеніе и любовь отъ лю-
дей,

дей, рождено съ нами: оно то дѣлаетъ насъ столь чувствительными къ обидѣ; но ежели человекъ чувствовать оную долженъ, то человекъ мудрый долженъ прощать оную. Презрѣніе наиболѣе несносно намъ иногда, когда мы доброе имѣемъ мнѣніе о тѣхъ, кои намъ оказываютъ оное: но человекъ честный безопасенъ отъ такого презрѣнія, къ коему бы онъ могъ прямо быть чувствителенъ; что касается до знаменъ презрѣнія, которые вырываются иногда у людей разсудительныхъ, но предупрежденныхъ; они причиняютъ такое зло, которое потчасъ истребляется временемъ, и такою утѣшительною мыслию, что мы того не заслуживаемъ, легко приводится въ забвеніе; въ самомъ дѣлѣ, для чего печалиться человеку, когда видитъ онъ себя презираема только отъ тѣхъ, отъ коихъ безъ сомнѣнія былъ бы почищаемъ, коль скоро ими узнавъ будешь?

Весьма рѣдко случается, а сіе еще утѣшать насъ можетъ, что бы тѣ люди, которые принимаютъ видъ презрѣнія ко всему тому, что порицаютъ, не были сами въ себѣ очень презрительны. Люди не столько другъ отъ друга различествуютъ, что бы могли прикрывать всегда, а справедливѣе, всегда оправдывать тотъ пренебрежительный видъ, съ какимъ они говорятъ и судятъ другъ о другѣ.

гб. Коль желательнѣе наконецъ увѣрить ихъ, что не презрѣнiемъ надлежитъ сражаться съ заблужденiемъ и пороками! Человѣкъ гонимъ бываетъ презрѣнiемъ, такъ какъ клеветою и несправедливостями; а истинна равно какъ и добродѣтель опровергаетъ столь гнусную подпору, какова есть гоненiе. Всегда примѣчаемо было, что люди, имѣющiе наименѣе дарованiй и разума, суть наисклоннѣйшiе презирать тѣхъ, кои оскорбляютъ ихъ, или не одобряютъ: рѣдко покрайней мѣрѣ бываетъ, что бы человѣкъ, другихъ обыкновенно презирающiй, не имѣлъ много самолюбія, или много злости. Не великое есть зло въ томъ, что не можемъ избѣгнуть отъ сего рѣшительнаго шона, и сихъ пренебрегательныхъ видовъ; дай Боже, что бы сіе только и было зло, какое подобныя люди могутъ дѣлать, и дѣлаютъ въ самой вещи! Еще въ томъ болѣе добра нежели зла находится, чтобъ быть подвержену насмѣшкамъ, злословію и презрѣнію тѣхъ, копорые преданы только спраснямъ своимъ: полезно быть ненавидиму и убѣгаему отъ сихъ порочныхъ, заражающихъ общество, или презираему невѣждами, беспокоящими оное; мудрый о тѣхъ и о другихъ сожалѣть долженъ, а иногда веселиться ихъ оскорбленiями. То, что частныя вражды могутъ навлечь на него отъ тѣхъ самихъ, кои признаютъ

его достоинство, есть зло; противъ коего удобно вооружить себя: благородное надъ собою усиленіе въ разсужденіи врага нашего, намъ паки его возвращаетъ; все уступаетъ тихости: какой бы человекъ не повергъ кинжала тогда, какъ врагъ его обѣмлетъ его съ тѣмъ, что бы примириться? Чувствительность мудраго не есть спрдааніе; она есть чувствіе того, что съ нимъ случается.

Если дѣлаетъ что обиду богазненной, то желаніе мщенія и самолюбіе: новое доказательство того, что мы сами творцы спрдааній своихъ. Тотъ, кто любитъ месть, никогда не находитъ оную по желанію своему. Ахъ! коль жалокъ человекъ, ищущій вредить болѣе, нежели ему вредитъ! Занятъ будучи ненавистію своею, онъ никогда почти не бываетъ удовольствованъ; если и бываетъ, то всего опасаться ему должно: истребилъ ли онъ врага своего, совершенно ли мщеніе его? Вънутрь самаго его востаетъ мститель злодѣяній, тѣмъ ужаснѣйшій, что нельзя пропироворствовать оному. Желая мстить за себя, опмщевасмъ часто за врага своего. Человекъ, любящій самаго себя и должность свою, ищетъ примириться съ ненавидящими его; онъ защищается отъ зла, кое нанесши ему хотятъ, только для того, что бы отъразить ударъ; сіе есть зло, кое готовятъ

вѣнѣ ему, и коего онѣ избѣжать хочетъ; сѣе не есть зблать зло; мщеніе не касается души его. Прощеніе обидѣ изцѣляетъ страданіе, такъ какъ свѣточа рассыпаетъ нагустѣйшіе мраки; разумъ приходитъ на помощь слабостямъ челоѣчества, онѣ укрощаетъ движенія, восплающія въ сердцѣ, излишно къ обидѣ чувствительномъ; оный есть Непшунѣ, выходящій изподъ раздраженныхъ морскихъ волнъ, утишающій необузданные вѣтры, и возвращающій, со днемъ, радость въ сердца мореходцевъ. Мыѣ кажется, я вижу збсь изображеніе сего дѣйсвія Бога всемогущаго, гдѣ рекъ онѣ: *да будетъ сѣнѣ*, и бысть свѣтъ: забывайте обиды, забвенное зло не есть уже зло; такъ что быль можетъ шоль печальнаго въ обидахъ! Безмѣрность самолюбія причиняетъ намъ страданіе: сѣе высокое почитаніе, какое мы о самихъ себѣ пріеємлемъ, удовольствіе насъ, что люди, съ коими живемъ, никогда не имѣютъ къ намъ довольнаго уваженія, вниманія и почтенія; сѣе тщаніе, пріеємлемое нами о извиненіи слабостей нашихъ, и о прикрытіи недосатковъ нашихъ, сѣя добровольная слѣпотѣ въ разсужденіи всего того, что худаго въ насъ находится, представляютъ намъ страннымъ то, что есть люди, полагающіе въ насъ нѣкоторыя несовершенства: самая точная справедливость,

а иногда похвалы со умбренностію приписанныя, намъ кажутся обидами: самого низкаго ласкашельства, уваженія наименѣе заслуженнаго, вниманія наименѣе должнаго осмѣливаемся претребовать: чловѣкъ почитаетъ себя за такого кумира, для коево Фиміамъ всегда гоповъ бытъ долженъ. Колико причинъ къ жалобамъ, вниманія не заслуживающихъ! Васъ презираютъ, пошому, что васъ не хвалятъ, вамъ не ласкаютъ? Коль жалки вы! Спарайтесь заслужить почтеніе отъ обществва, сіе есть прямое и единое средство учинить вамъ истинну пріятнѣйшею. Человѣкъ, имѣющій много самолюбія и много щеславія, всегда почти страждетъ; пороки сіи влекутъ за собою и наказаніе свое; при всемъ томъ оныя суть любимые людей пороки; толико справедливо, что люди худо разумѣютъ пользы свои: колико досадъ претерпимъ въ одинъ день, кои бы избѣжать могли, ежели бы мы были скромнѣе и справедливѣе; ежели случится, что люди васъ не почитаютъ, не любятъ васъ, то смотрите прежде нежели жаловаться станете, заслуживаете ли вы бытъ почитаемы и любимы: вамъ нельзя не знать, что почтеніе и любовь состоятъ не во власти людей; отпказывается вамъ въ оныхъ только пошому, что имѣете ихъ къ вамъ не можно. Есть надежное средство испоргнути

у людей похвалу нравамъ нашимъ , свойству нашему, нашимъ дарованіямъ, нашему разуму , есть средство и снискать любовь. Вы , которыхъ верховное достоинство не могло превознести выше зависти, повѣрьте, что подлая рѣвность сихъ червей, по земли пресмыкающихся, на бессмысленныхъ хвалы свои испощающихъ, и достойнымъ только въ оныхъ отказывающихъ , придаетъ больше сіянія добродѣтелямъ вашимъ. Если бы разсуждаемо было , что споль много находится удовольствія въ твореніи добродѣтели , въ снисканіи любви отъ людей благотвореніями , въ превозможеніи самаго себя , въ сохраненіи сладостнаго спокойствія въ душѣ своей, то легко бы увѣрились , что презрѣніе и обиды суть весьма часто благомъ для претерпѣвающихъ , а зломъ для наносящихъ оныя: гораздо бы меньше жалѣли о себѣ, нежели о тѣхъ , отъ которыхъ оскорблены были.

Другъ, сынъ, отецъ, супругъ, любовникъ печалится о потерѣ любимаго ими; движенія болѣзненностію внушаемая , но которыя разумомъ умѣряемы быть должны: сіи упрасы доказываютъ намъ благополучіе наше ; печали наши суть омраченія нашей добродѣтели , кель скоро оныя въ насъ ропотъ возбуждаютъ. Для чего не приводить намъ съ благодарностію на память тѣхъ пріянныхъ минутъ,

кошорья доставляло намъ сихъ благъ наслажденіе? Умирающій можетъ сказать себѣ: я жилъ; лишакъщійся очей: я наслаждался зрѣніемъ; но въ сердцахъ неблагодарныхъ потеря добра есть во сто разъ болѣзненнѣе, нежели обладаніе оного, привычкою нечувствительнымъ учинившееся, припадности приносило.

Мы теряемъ друзей, но предметы отсутствующіе не суть ли потерянные для насъ предметы? Все состоитъ во мнѣніи; такъ должно ли мнѣніе рѣшить счастье и несчастіе для душъ благоразумныхъ? Для чего мы печалимся? Для того ли, что предметъ, любимый нами, лишенъ жизни? Такъ жизнь есть благо, и симъ благомъ обладалъ другъ сей: такъ не шраму ли бы свою мы оплакивали? Но сколько причинъ ко утѣшенію представляется тогда уму нашему? Пусть лѣемъ слезы, когда держа въ объятіяхъ, любезныхъ друзей, нѣжную супругу, мы видимъ ихъ оставляющихъ то пребывалище, гдѣ споспѣшествовали они благополучію нашему; сіе есть врожденное дѣйствіе любви и сожалѣнія нашего; но ежели воспоминаніе о прошедшемъ бытіи ихъ испоргаетъ у насъ воздыханія и ропотъ, сіе есть дѣйствіе нашей неблагодарности и слабости весьма предосудительныя, потому, что она добровольна: для чего не благословити Промыслъ за то, что мы имѣли

имѣли ихъ, вмѣсто того, что бы жаловаться за то, что ихъ неимѣемъ болѣе? Блага, отъ обладанія ихъ произходящаго, нѣтъ болѣе; зло, отъ потерянія ихъ произходящее, миновалось; а зло коего, нѣтъ болѣе, будешь ли болѣзненно, когда и прошедшее добро не приноситъ намъ никакого удовольствія? „Какая жадность, „говоритъ Сенека, того человѣка, который, не видя никакой выгоды въ томъ, „что получилъ, находитъ только зло въ „томъ, что возвратитъ обязанъ. Надобно „быть неблагодарнымъ, что бы жаловаться на конецъ удовольствія; не смысленнымъ, что бы полагать въ число выгодъ „своихъ только тѣ выгоды, коими наслаждаемся; томъ, кто почитаетъ только „то, что имѣемъ, не помышляя о томъ, „что имѣлъ, поспавляетъ весьма тѣсныя „предѣлы благу своему.. Однакожъ таковы суть люди: настоящее пособіе есть печальное пособіе, каждую минуточку оно прѣмѣняется въ прошедшее: вмѣсто того, что бы помыслить о семъ числѣ лѣтъ, которыя провождать будемъ безъ друзей, коихъ похишила у насъ смерть, помыслимъ о семъ продолжительномъ времени, которое мы препроводили съ ними. Обладаніе оными пріятно было, да будемъ благодарны: потерявъ ихъ сродно человѣчеству, утѣшимся; нужно было прешерпывать ушаты сіи, наше прямое благополучіе

лучіе того требовало , такъ поищемъ въ утѣхахъ нашихъ причины къ веселію , оная всегда найдется. Коль печальные совѣщанія! . . . Покрывайте смѣхомъ сіи толь истинныя понятія, вы, которыхъ никогда не сообщала премудрость, я сожалею объ васъ , и вамъ прощаю произведенія ума безмѣрно горячего , ваши посмѣянія меня не раздражаютъ , хотя бы и заставили меня удвоить слабыя усилія.

Вы видите великодушнаго утѣшителя, къ вамъ приближающагося , онъ вѣщаетъ вамъ, онъ представляетъ вамъ сіи великія истинны , какъ вы принимаете оныя? Слезы ваши умножаются, утѣшеніе вамъ отъ него приносимое, вамъ кажется новымъ зломъ. Вы лишились девятидесятилѣтняго отца; думаете ли вы, что бы отецъ сей былъ благополучнѣе , естли бы жилъ долѣе? Я зналъ все сіе, говорите вы, трудно вспомнить тѣ общія мѣста нравовъ ; но надобно быть самому на мѣстѣ несчастныхъ, что бы судить о напастяхъ ихъ; посматриваете ли вы себя на мѣстѣ ихъ , когда видите только несчастныхъ , коихъ участь есть гораздо горестнѣе вашей? Когда дѣло идетъ о другихъ людяхъ, мы несправедливы ; а при собственныхъ утѣхахъ нашихъ приходимъ въ отчаяніе, и не являемъ состраданія и помощи тѣмъ, кои гораздо болѣе, нежели мы, страдаютъ : вы жестоко сожалѣете ,

те, потерявъ дряхлаго спарика, къ которому любовь была защипкою противу обидъ времени, и вы не чувствительны къ упрямъ толликаго множеству вдовицъ и сиротъ! Главы, гораздо любезнѣйшія отечеству, причиняютъ ли вамъ какое нибудь безпокойство? Ахъ! отвращимъ взоры наши отъ столь печальнаго изображенія.

Какіе тѣ должники, которые съ ропомъ возвращаютъ то, что съ великодушіемъ въ займы дано имъ было! Слыша ихъ, скажешь, что лучше бы никогда не имѣть выгодносшей жизни, нежели имѣть оныя только на время: для чего не услаждались они своими родосвениками, своими друзьями, для чего не взирали они на нихъ какъ на такія блага, которыя существовать нѣкогда престанутъ, и которыхъ осуществленіе быти зломъ не можетъ? Но недовольствуясь тѣмъ удостовѣреніемъ, что престать имѣть есть зло, они еще спараются мучить себя въ нѣдрахъ спокойнаго обладанія: они съ печалію помышляютъ о той минутѣ, которая разлучитъ ихъ съ возлюбленнымъ, не вѣдая того, кто первой удалится долженъ. То, что вы любите, въ скорости оставитъ васъ, зло по видимому усиливается, подавайте всѣ возможные помощи, спарайтесь сохранить оное, усилія ваши справедливы и похвальны: но къ чему сле-

зы сѣи? Преклоните ли вы судьбу? Пре-
 мѣняеся ли вѣчныя опредѣленія? И узримъ
 ли какое чудо, противуставшее обыкновен-
 ному теченію природы? Тотъ, кто управ-
 ляя кораблемъ, погибаетъ, стараясь оное
 спасти отъ кораблерушенія, есть чело-
 вѣкъ благоразумный; онъ несмысленъ, когда
 оставляетъ кормило для того, чѣмъ толь-
 ко лишь стелати. Наши усилія вклучены
 въ число средствъ, копорыя Богъ благово-
 лилъ употребити; не зная слѣдствія, какое
 произведутъ оныя, мы не должны оста-
 ваться въ недѣйствіи; презрѣніе вѣпоричныхъ
 причинъ есть столько же безумно, сколько
 забвеніе первыя причины есть нечесиво:
 слезы здѣсь излишны; то, что исторгаетъ
 печаль, то, что извиняетъ слабость, ра-
 зумъ умбръять долженствуетъ. Еслили
 бы слезы были естественнымъ слѣдстві-
 емъ печальныхъ произшествій; то бы мы
 всѣ равно плакали; но какая разность! Все
 зависитъ отъ насъ, нашихъ началъ, на-
 шихъ усилій: печаль наша не бываетъ ни-
 когда соразмѣрна слабости нашей: слезы
 суть облегченіемъ ума немощнаго: вы
 плачете, то есть, вы оскорбляете Боже-
 ство, или не познаете онаго: сѣи слабыя
 души, наивеличайшимъ зломъ низвергае-
 мыя, плачутъ и стелати только по то-
 му, что непрерывное послѣдованіе благъ
 ихъ разслабило, такъ какъ нѣга разсла-
 бляетъ мужество воина: онъ есть чув-
 спитель-

спешельны ко всему тому, что имъ не ласкаетъ; самопроизвольная слабость подвергаетъ ихъ такому злу, которое для блага души было бы только причиною, что бы съ болшею благодарностию вкушать благая жизни, и способомъ вкушать оныя съ большимъ удовольствіемъ.

Иногда примѣшивается къ сему опечаленіе, болѣзнь душевная, съ которою такъ же поступать должно, какъ съ тѣми лихорадками, которыя очень скоро пресѣкать опасно: тогда нѣтъ ничего сильнѣе, какъ печаль, нѣтъ ничего слабѣе, какъ разсужденія самыя твердыя, и причины самыя побудительныя: тогда не внемлютъ болѣе гласу разума, совсемъ предаются скорби своей, и утѣшенія еще больше, нежели зла боятся. Коль много мужественныхъ ратниковъ, кои преспаютъ быть таковыми, когда врачующая рука хочетъ коснуться ранамъ ихъ! Человѣкъ является послѣ героя.

Нешасное заблужденіе жизни человѣческа, мы ищемъ достоинства въ безмѣрной чувствительности! Какъ, говорите вы, чтобъ я забылъ друга! Память, которую вы сохранить объ немъ хотите, не будетъ долговременна, ежели памятовать объ немъ для васъ есть оплакивать его: благоразумно искать вознагражденія утратъ своихъ, безразсудно хотѣть найти пособіе злу сему въ усталости чувствъ.

чувствовать оное. Но, и я всякой день о семъ слышу, облегчаютъ печаль свою, проливая слезы; въ слезахъ есть отрада. Я не скажу, что бы, при спешеніи сердца, причины единственно физическія не дѣлали слезъ нѣкоторымъ образомъ приятными; я говорю здѣсь только о сихъ безпрестанныхъ рыданіяхъ о злѣ, коего нѣтъ уже болѣе, говорю о сихъ стenanіяхъ, возобновляющихся при каждой минутѣ для причиненія горести днямъ нашимъ. Наши слезы, будучи иногда весьма сумнительными знаками печали, доказываютъ благополучіе наше, ибо доказываютъ оныя, что наслаждались мы благомъ, коего обладаніе для насъ драгоцѣнно было. Весьма часто въ утѣхахъ нашихъ мы взираемъ только на частную свою выгоду: самыя достопамятности, воздвигнутыя въ честь великихъ мужей, слезы, пролитыя на гробницахъ ихъ, печальныя одѣжды и сѣшваніе были гораздо меньше почестями, возданными добродѣтели ихъ, нежели сожалѣніями о томъ, чего мы лишились. Но сѣшваніе наше, хотя бы оно было слѣдствіемъ любви къ людямъ и добродѣтели, или происходило бы отъ любви пристрастныя къ намъ самимъ, есть всегда не справедливо. „Печаль, говоритъ Се-
„нека, не только бесполезна и опасна,
„но есть еще доказательствомъ нашей
„неблагодарности: кто умеръ, томъ
„жилъ;

„жилъ; онъ пришелъ въ міръ сей, и такъ
ему оспалось съ нимъ растаться. Жалованья
о потерѣ друга, есть жалованья
на то, что другъ сей былъ человѣкъ:
въ семъ случаѣ мы всѣ разнствуемъ ме-
жду собою одними весьма крапкими раз-
сужденіями. Если вы хотите уважить
сѣ малое число золъ, случающихся лю-
дямъ, то жизнь есть очень долга и для
самаго младенца, въ колыбели умира-
ющаго: если краткость жизни расъ со-
крушаетъ, то самый многолѣтний ста-
рецъ жилъ безмѣрно мало,,.

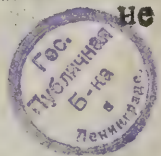
Я не спорю, прискорбны утраты сіи;
но что было только сядно, вы дѣлае-
те изъ того рану: ваши предразсудки, по-
роки ваши, единственная причина сего
печальнаго заблужденія, удостовѣряющаго
васъ, что избыткаго пролитія слезъ
требуетъ человѣчество, суть зло, коего
бы вы избѣжать могли: во мнѣніи состо-
итъ наипаче несчастіе ваше. Но, говори-
те вы, сѣ любезное дитя, единственная
надежда моя, скончался въ колыбели: бо-
лѣзнованіе ваше было бы таково же, если-
ли бы лишились вы его, днями и лѣта-
ми отягченнаго: помыслите о тѣхъ напа-
стяхъ, которыхъ, можетъ быть, онъ васъ
избавилъ и которыхъ онъ самъ, можетъ
быть, избавился: fortuna къ нему была
благопріятнѣе нежели ко многимъ другимъ;
благая душа счисляетъ не только блага,
коиими

коими наслаждается, но и напасти, коихъ она избѣжала. Столь много находишься побуждений ко ушѣшенію для шѣхъ, кои теряютъ что нибудь себѣ любезное, что нѣтъ ничего, можетъ быть, извѣстнѣе: каждой день мы слышимъ сіе мудрое разсужденіе, что умершіе были бы достойны сожаленія, если бы знали они чрезмѣрность нашей печали. Я вопрошаю васъ, за благополучіе ли почитаете вы жизнь, или за неблагополучіе? Ежели она есть благополучіе, то подумайте, что сей любезной предмѣтъ вашей скорби, жилъ, и не могъ жить ни всегда, ни долѣе: ежели же она не есть благополучіе, то будьте довольны, что онъ преспалъ быть между нами; позавидуйте ли вы ему въ томъ, что онъ намъ предшествовалъ? Воспомните о той Римлянкѣ, которая отѣвѣстствовала принесшему ей вѣдомость о смерти сына ея: *производя его на свѣтъ, я вѣдала, что умереть ему должно.*

Столь много мечтательнаго находишься во мнимыхъ несчастіяхъ и печаляхъ нашихъ, что можно сказать, что мы есмы единыя, или первыя причины золь, на которыя жалуемся. Какими не занимаемся мы малостями? Досадный случай, желаніе ко удовольствованію неудобное, затрудненія, съ предположеннымъ намѣреніемъ воспретившійся, вопъ наши несчастія; блаженны, паче долженствую случаю шѣмъ, чѣмъ
лучше

лучше бы было долженствовать нашей
добродѣтели, надлежало бы намъ благо-
словити Промыслъ, что не въ нашей бы-
ло власти удовлетворить желаніямъ, му-
дростию оуждаемымъ. Колико золъ, ко-
торыя не были бы для насъ таковыми,
если бы мы того хотѣли! Умѣренность
есть наказаніемъ человѣку невоздержному,
а трудъ лѣнивому: куда бы ни обрати-
лись мы, всегда обвинять должны порокъ
за то зло, на которое жалуемся. Ежели
бы наши желанія ограничивались прямыми
нуждами нашими, то бы мало золъ нашли
мы въ жизни. Но за неимѣніемъ золъ веще-
ственныхъ, мы изобрѣщаемъ мысленныя; я
такъ называю всѣ тѣ, которыя поспавля-
емъ мы въ лишеніи нѣкихъ преимуществъ,
коими обладающъ другіе, и въ потерянніи
сихъ благъ, коими обладать могли мы
только на время. Ежели не благодарно
есть жаловаться на свои упрасы, и ис-
кать причинъ къ ропоту въ сравненіи на-
стоящаго своего состоянія съ прошедшимъ
состояніемъ своимъ; то несправедливо и
нѣсколько еще хуже, жаловаться на то,
что щастіе къ намъ меньше, нежели къ
другимъ благоприятно, и находить при-
чины къ ропоту въ сравненіи нашего со-
стоянія съ состояніемъ нѣкоторыхъ лю-
дей, въ коихъ не видимъ мы тѣхъ золъ, на
которыя жалуемся, или въ коихъ пола-
гаемъ тѣ преимущества, которыхъ мы

В

не имѣемъ. Ко стыду людей, признаться надлежитъ, что они были бы гораздо довольнѣе, если бы могли себя увѣрить, что съ другими людьми не лучше случается нежели съ ними: наше неудовольствіе всегда почти происходитъ отъ того, что мы другихъ людей почитаемъ щастливѣйшими, или не столь несчастными, какъ мы думаемъ; ежели бы могли мы навсегда оставить сей излишекъ самолюбія, первый источникъ злѣ нашихъ, потому, что оное есть источникъ пороковъ нашихъ, и сію не чувствительность ко всему тому, что насъ не трогаетъ; но бы тогда часъ исчезли жалобы наши, и мы бы въ произшествіяхъ жизни сея зрѣли только причины благословити Промыслъ: наше самолюбіе, несправедливость наша и холодность, какую имѣемъ къ большей части рода человеческого, заставляетъ насъ увеличивать зло наше, и благо жителюствующихъ съ нами. Все для другихъ есть добро; въ глазахъ нашихъ щастіе для насъ истощилось: для насъ все есть зло; въ глазахъ нашихъ щастіе поступило съ нами какъ мачиха: не приключается намъ никакого зла, о коемъ бы мы тогда часъ не подумали, что оное многимъ другимъ не приключилось; не приключается намъ никакого добра, что бы мы тогда часъ не подумали, что каждой день многимъ другимъ

гимъ большія блага приключаются. Будьте справедливы, имѣйте любовь къ людямъ, и исчезнутъ бѣдствія ваши: все въ мірѣ семъ измѣряно: всякъ имѣетъ свое щастіе, всякъ имѣетъ свое нещастіе; не воображайте, что бы другіе люди были гораздо васъ благополучнѣе; а хотя бы и было такъ; но благополучіе ихъ умножитъ ли нещастія ваши, или уменьшитъ ли оно число и цѣну выгодностей вашихъ.

Не ожиданное нещастіе, вѣчная причина жалобъ! Но для чего не ожидать онаго? Не довольно сего, что бы помышлять о томъ, что случается обыкновенно, но надлежитъ еще ожидать всего того, что случиться можетъ: нѣтъ нужды въ непріятеляхъ, что бы имѣть чего ни-будь опасаться; самое благоденствіе можетъ быть причиною прискорбія для неосторожнаго. Ничто изъ произходящаго въ свѣтѣ не долженствуетъ удивлять человека благоразумнаго, и не можетъ казаться несправедливымъ человеку мудрому; гдѣ чрезвычайное тамъ, гдѣ все въ союзѣ? Гдѣ несправедливость тамъ, гдѣ все способствуетъ ко благополучію нашему? Жаловаться на непредвидѣнные нещастія есть или жаловаться на то, что не знаемъ будущаго, или безвременно льститься до послѣднія даже минушы. Ежели бы то, что приключается симъ слабымъ душамъ, было великимъ зломъ,

В 2 не

не должно ли быть выгодностію для нихъ то, что бы приключилось имъ тогда, какъ они сего не ожидаютъ? Для сихъ робкихъ умовъ, предвидѣнныя несчастія суть ужаснѣе несчастій, ими претерпѣваемыхъ. Но великія и истинныя несчастія опечаливаютъ только тѣхъ, кои не хотѣли избѣжать оныхъ: что касается до малыхъ превращенностей жизни, оныя могутъ и должны спсують быть предвидѣны; для чего отвращать очи отъ того, что насъ предувѣдомляетъ, для чего ласкаться невредимостію, коея мы желать должны, но коея имѣть намъ не возможно? Ежели благоразумно предвидѣть превращености жизни, не благоразумно однакожъ искать въ неизвѣстности будущаго причинъ къ страданію и печали. Мы должны ожидать огорченій, что бы приуготовить себя къ постоянному снесенію оныхъ, а не для того, что бы спенать отъ оныхъ заранее. Противорѣчіе въ поведеніи людей, они болѣзнуютъ о несчастіяхъ будущихъ и неизвѣстныхъ, а не хотятъ приуготовить себя къ произшествіямъ извѣстнымъ, могущимъ постигнуть и удручить ихъ по ихъ оплошности; крайности равно предсудительныя; хотя легко избѣжать оныхъ можно, однако видимъ людей повсядневно въ оныя попадающихся; они жалуются, что нечаянно постигнуты, между тѣмъ какъ весьма часто любопытствуя безумно о буду-

будущемъ , ищутъ даже призраковъ , что бы имѣть чего спрашиваться. Сны , предчувствія , естественные знаки естественныхъ происшествій , сіи химеры , которыя должны быть изгнаны изъ среды народа , наспавленнаго самымъ Богомъ , возмущаютъ еще покой людей , хотящихъ были благоразумными : мы видимъ между собою такихъ , которые съ движеньями страха и надежды прибѣгаютъ для совѣта къ людямъ , употребляющимъ во зло легковѣріе народа : ужасающее сновидѣніе изъ устъ во уста прелешаетъ , дѣлается предметомъ наиблагоразсуднѣйшихъ бесѣдъ : сперва смѣются оному , наконецъ спрашатся , и всегда ввергаютъ въ юныя сердца такіа сѣмена , которыя произрацаютъ весьма худые плоды.

Что въ печаляхъ нашихъ находится больше мнимаго и мечшательнаго нежели вещественнаго , сіе доказываетъ то , что люди ни сами съ собою , ни съ другими несогласны въ цѣль нѣкоторыхъ преимуществъ , и въ степени спраданія , съ нѣкоторыми невыгодностями соединеннаго. Что на нѣсколько времени соспавляетъ наше удовольствіе , къ тому вскорѣ станомимся нечувствительны ; мы часто даже забываемъ , что претерпѣваемое нынѣ нами безъ ропоту , казалось намъ не за долго весьма суровымъ. Въ разсужденіи сего человекъ со дня на день

премѣняетъ мнѣніе ; премѣнялъ ли бы онѣ такимъ же образомъ оное, есѣли бы невыгодности жизни человѣческой составляли столь великое зло ? Съ другой стороны , сколько различествующихъ между собою люди въ понятіяхъ , о щастіи и нещастіи ими составляемыхъ ! Сколько есть такихъ , которые смерть предпочитаютъ обидѣ , и укоризну въ порокахъ самыхъ предосудительныхъ укоризнѣ въ чемъ нибудь смѣха достойномъ ! Между людьми столько есть предразсудковъ , что не дивно видѣть въ нихъ оныя въ разсужденіи пункта сего ; но дивно то , что они признавая нелѣпость предразсудковъ сихъ , поступаютъ однакожъ такъ , какъ будто въ заблужденіи находились . Сколько есть людей , кои всякой день пресупаютъ такія начала , о которыхъ они сумнѣваются не могутъ , и пресупаютъ оныя , не бывъ сильною спрасію къ тому побуждаемы ! Откуда производитъ сія столь бѣдственная несообразность ?

То , что называемъ зломъ , совсемъ не есть зло : скажемъ лучше , что большая часть удовольствій нашихъ составляетъ зло для тѣхъ , кои безмѣрно прилѣпляются къ онымъ . Вы претерпѣли великую боль ; но васъ излѣчить надлежало , и боль была нужнымъ средствомъ ко облегченію вашему ; язва безъ боли есть зло весьма опасное , боль увѣдомляетъ
объ

объ опасности ; оная есть первое добро ,
 вамъ приключающееся послѣ полученной
 вами раны : оная руку врача сопровож-
 даетъ. Вы любезныхъ друзей лишились ,
 вамъ надлежало самихъ себя приуговори-
 ть къ смерти : ничто столько не озна-
 комливаетъ съ смертію , какъ упраша-
 того , что намъ любезно. Димитрій спра-
 ведливо говаривалъ , что нѣтъ несчастіе
 того , кому никогда ничего печальнаго не при-
 ключалось : такой человекъ не имѣлъ вре-
 мени испытать себя. Ежели добродѣтель
 сколько способствуетъ къ нашему благо-
 получію , то какъ бы могли мы утвер-
 дить для себя сіе сокровище , если бы
 несчастіе не увѣдомляло насъ о томъ ,
 что имѣемъ , или о томъ , чего недо-
 стаетъ намъ ? Человекъ честный , мно-
 жество напасшей пренесшій , есть герой ,
 покаяшійся на лаврахъ , собранныхъ по-
 средѣ опасностей. Бѣды суть спаситель-
 ные лѣкарства , нѣкую горестъ въ себѣ за-
 ключающія ; а удовольствія суть часто
 ядъ , нѣкую пріятность имѣющій. Да лоб-
 заемъ съ восторгомъ десницу , насъ иног-
 да разящую : блаженный ударъ , благодаш-
 ное несчастіе ! Ты , которое между мно-
 жествомъ благъ , чувствуемыхъ нами , по-
 мѣщаешь нѣкія минуны горести , дабы
 воспрепятствовать намъ забыть себя въ
 удовольствіи и щастіи , ты единое до-
 вольно къ доказательству того , что

есть премудрый Промыслъ. Размышленіе, долженствующее утѣшать всѣхъ людей въ напастяхъ ихъ, состоитъ въ томъ, что все природою вещей производимое, не можетъ быть зломъ, коль скоро положимъ во Творцѣ природы сея премудрость, не больше ограниченную, какъ его могущество и благость. Весьма ли удивительно, что мы не всегда видимъ частное добро, изъ зла происходящее? Глаза наши безмѣрно слабы. Число и цѣна благъ нашихъ, оныхъ потребностей, средства, которыя имѣемъ ко избѣжанію множеству золъ, ко опиятію отъ всѣхъ горести ихъ, ко умноженію числа благъ нашихъ, и къ возвышенію степени удовольствія, чувствуемаго въ наслажденіи оными, суть причины, жалобы наши оуждающія. При злѣ находимъ всегда и пособіе; премногія вещи погубить насъ, премногія спасти могутъ: большая часть нашихъ золъ доказываетъ бытіе благъ нашихъ. Да будемъ столько справедливы, признаемъ всю Божественную благость; дабы не сказали о насъ того, что говаривалъ Сенека о людяхъ своего времени: *я много находилъ справедливыхъ къ другимъ, а къ Богамъ справедливыхъ не находилъ.*!

Естьли нещастія имѣютъ свою пользу, естьли оныя суть даже нужны, а иногда необходимы, то возможно ли, чтобъ
выше

выше силъ человѣческихъ было переносить оныя мужественно? Мы удобнѣ бы преносили оныя, ежели бы того хотѣли: надлежитъ лишь предположить себѣ конецъ, и взиравъ на случаи жизни въ ихъ прямомъ видѣ. Есть въ душѣ нашей нѣкая сила, способная всего хотѣть, надлежитъ только предсказать ей побужденія, она рѣшившись всегда на то, что лучшимъ ей кажется, но человѣкъ ослабляется: и такъ должно лишь его наставить, или паче открыть ему тѣ понятія, которыя онъ непрестанно удаляетъ отъ своего разума. Когда душа наша просвѣщена, она удобно приемлетъ привычку сопротивляться своимъ желаніямъ, доколѣ возымѣетъ время, разсмотрѣвъ вещи ближе и разсудить о томъ, что есть наилучшее. Въ семъ то состоитъ свобода; величайшая свобода не разлучна отъ высочайшаго степени познанія. Все зависитъ отъ того затверделаго разсужденія, какое имѣемъ о случающемся съ нами, и случающемся съ другими: одно размышленіе прогоняетъ страхъ, возвращаетъ радость, вдыхаетъ мужество, подаетъ силы; безъ сего, мужество наше не иное что есть, какъ нѣкоторый родъ звѣрскаго неистовства. Размышленіе творитъ дѣйствія наши справедливыми; самыя превосходныя дѣянія суть ничто, ежели не суть плодомъ разсудка. Когда смягчаемся только

слезами и воплями , когда потребны великія нещасія и нещасія чувствительныя къ возбужденію жалости нашея , когда побуждаемся не отступною прозвобой больше, нежели желаніемъ благотворить, то можемъ ли почесться добродѣтельными ? Наши слабости могутъ ли быть вѣнчаны за добродѣтели ? Состраданіе тогда не иное что есть , какъ добродѣтель махиальная. То же разумѣть надобно о сей душевной крѣпости въ бѣдствіяхъ житейскихъ ; чтобъ быть оной достойною человека , не надлежитъ ей быть дѣйствіемъ нѣкого рода нечувствительности , насъ къ живымъ приближающія ; надлежитъ производить ей отъ размышленія и разума. Отъ того , что не входимъ часто въ самихъ себя , не мысляемъ о томъ концѣ , для коего мы рождены , что не отдаемъ должной цѣны благамъ и преимуществамъ жизни , не разсматриваемъ прилѣжно золъ , на кои жалуемся ; отъ того , что не размышляемъ о настоящемъ состояніи и о состояніи будущемъ , толь трудно намъ утѣшать себя въ бѣдствіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда возмущаемся угрозами , когда страшимся зрѣлища какого нибудь печальнаго сопровожденія, когда ужасаемся золъ, когда трепещемъ отъ неблагопріятства фортуны , и прискорбныхъ слѣдствій щасія, то можемъ ли жаловаться съ справедливостію

ведливостію на то, что не въ силахъ мы
 пренести бѣдствія жизни? Мы ничего не
 зѣбали для отвращенія сихъ малыхъ
 прискорбій, и для опнятія изъ нихъ по-
 то, что могутъ оныя имѣть въ себѣ горе-
 сшнаго. Тотъ, кто зришь не двигаясь,
 надъ собою паденіе старыхъ стѣнъ, не
 можетъ жаловаться на то, что поги-
 баешь подъ развалинами: въ жизни чело-
 вѣческой надлежитъ употреблять собс-
 венныя силы, а не дѣлаться невольни-
 комъ обшюятельства, въ которыхъ нахо-
 дишься. Въ печали и несчастіи надлежитъ
 меньше думать о томъ, что спраждемъ,
 нежели о томъ, что дѣлать должно: не
 надобно уступать времени, въ томъ со-
 стоитъ величество души, что бы не по-
 пустить себя опчаяться отъ несчастія;
 въ томъ состоитъ весьма извѣстная любовь
 къ самому себѣ, что бы укрѣпиться про-
 тиву онаго: и таковыя усилія не выше
 силъ человѣческихъ. Капонъ показалъ себѣ
 шу, что онъ могъ и жить и умереть, не
 уступая щастію. Никто никогда не
 видалъ въ немъ премѣны нравовъ, свойст-
 ва или поведенія, сколь не великія пре-
 обращенія претерпѣло государство. Пре-
 торъ ли онъ, или достоинства сего ли-
 шенный, предводитель ли войскъ, славою
 увѣнчанный, или весьма несправедливо об-
 виняемый, при смерти ли, или во цвѣтѣ
 юности своей, въ нѣдрахъ мира, или по-
 средѣ

средѣ возмущеній, коими республика была колеблема, Катонъ былъ всегда одинаковъ. Между тѣмъ какъ съ одной стороны видимъ былъ Кесарь возсѣдаемый десятию побѣдоносными легионами, а съ другой Помпей, просящій помощи у чужестранца, Катонъ, которому всего надлежало бояться, твердъ и непоколебимъ остался. Здѣсь видимъ былъ народъ, новостію увлекаемый, тамъ вельможи недоумѣвающіи, посредѣ оныхъ Сенатъ, при приближеніи войскъ ослабевающій, при извѣстіи о побѣдѣ ползающій, и воздымающій главу тогда, какъ воюющіе удалялись: Катонъ же, не бывъ примѣчаемъ и внемлемъ, оставилъ свѣту примѣръ непорочныхъ добродѣтели. Если побѣдилъ Кесарь, то смерть ожидаетъ его, а ссылка определена ему, если Помпей разобьетъ Кесаря; онъ обоихъ ихъ сводилъ между собою; онъ внушалъ имъ гласъ справедливости и разума; онъ презиралъ смерть и ссылку, и далъ себѣ ту и другую. Да не скажетъ кто, что смерть помрачила славу его; чего избѣжалъ онъ умершвиевъ себя? Виденія торжествъ Кесаревыхъ? Онъ не спрашивалъ ихъ; мало льстился онъ чesтьми, а еще меньше завидовалъ тѣмъ, кои имѣли оныя. Онъ игралъ мячемъ, въ тотъ самый день, какъ изгнанъ былъ изъ Сенаата: онъ рѣвновалъ только по своей добродѣтели. Зрѣли его ведущаго побѣдоносные

носные войска чрезъ пески Африканскія , и преходящаго горы съ оспанками побѣжденнаго войска , онѣ всегда былъ Каптонъ. Безъ сомнѣнія не многіе достигаютъ сея высокія степени спокойствія и мудрости , но кого въ томъ обвинять должно, если не самихъ себя? Не довольно быть неустрашимымъ, справедливымъ, благоразумнымъ, мудрымъ въ великихъ случаяхъ ; надлежитъ проводить жизнь свою во упражненіи сихъ добродѣтелей, и заимствовать оныя отъ началъ своихъ. Блаженъ тотъ, кто не имѣетъ нужды вооружаться каждую минушу противу страховъ и бѣдствій жизни , но кто можетъ спокойнымъ окомъ взирать на восходящую и упадающую на себя бурю! Сколь ни приятна тишина послѣ бури, но есть ничто въ сравненіи сея непремѣняемая безопасности, которая есть плодъ добродетели и истинны.

Слыша людей столь горько жалующихся на претерпѣваемыя ими бѣдствія , кто бы повѣрилъ , что смерть претѣшаетъ ихъ заставляя? Нѣтъ ничего истиннѣе , и ничего несправедливѣе. Не уже ли смерть есть зло и зло величайшее тѣхъ золъ, которыя мы сносимъ въ печеніи жизни? Съ какой стороны я ни взираю на оную , ничего не нахожу въ ней , что бы насъ устрашать могло: смерть, хотя бы пришла прервать удовольствія наши ,
хотя

хотя бы полагала конецъ бѣдствіямъ нашимъ, хотя бы окончивала труды старца, тяжестію лѣтъ удрученнаго, или заблужденія юности уповающія на силы свои, хотя бы останавливала челоуѣка созревающаго, или воспящала младенцу изходить изъ состоянія невинности, смерть для всѣхъ людей есть исполненіе намѣреній Промысла; она есть для нѣкоторыхъ то, что даруетъ природа ихъ желаніямъ; она есть наипаче приятна тому, кому извѣстенъ конецъ ея; блаженна для того, кому приключается она прежде, нежели желалъ ея, и такъ, что ея неспрашится. Смерть есть благо, и жизнь такожде; благо долженствуетъ имѣть свои предѣлы, смерть и жизнь имѣютъ сіе общее; онѣ стремятся къ тому же концу, смерть и жизнь суть не разлучны: жизнь есть первый шагъ, который мы дѣлаемъ къ благополучію; смерть есть послѣдній; раждаясь, мы приближаемся къ сей минутѣ, коея спрашимся по слабости; и дни умножающіе въкъ нашъ суть шаги, къ оной насъ приближающіе. Ежели бы смерть была зло, то она была бы зломъ только въ ту минуту, когда умираемъ: но минута сія неспособна къ сожалѣнію: можетъ быть челоуѣкъ, которой бы умирая боялся смерти, еще не родился. Что бы смерть почиталъ зломъ, то надлежало бы взираніе на жизнь, какъ на цѣпь несчастій, ежеминутно

минушно умножающихся, и по жизни сей ожидать только золь гораздо превосходящихъ тѣ бѣдствія, которыя въ семъ свѣтѣ мы претерпѣли: жизнь была бы на подобіе бури, которая подымается, когда жить начинаемъ, и которая бунтуетъ тѣмъ съ большею силою, чѣмъ долѣе она подымалась. Ежели жизнь есть единственное благо, намъ бываемое, то смерть, будучи концемъ оныя, была ли бы зломъ? Ежели мы пользуемся только наспоющимъ, то послѣдній день жизни нашей въ чѣмъ бы различествовалъ отъ всѣхъ другихъ дней? Что я говорю! Въ чѣмъ послѣдняя минуша жизни различествовала бы отъ наилучшихъ дней нашихъ? Та мысль, что благо жить окончится, можетъ огорчить наслажденіе души благоразумной? Но ежели по жизни сей есть другія блага, то посмотри, чего намъ ожидать должно.

Надлежитъ намъ умереть: съ симъ договоромъ намъ жизнь дарована; да не жалуемся; несправедливо бы было почитать жестокими договоры благодѣянія. Войдемъ въ самихъ себя, и спросимъ, что бы мы здѣлали, ежели бы отъ насъ потребованъ былъ совѣтъ прежде нашего рожденія: отвергли ли бы благодѣяніе для того, что благодѣяніе сіе продолжится только на время? Пожелали ли бы, чтобы не положено было предѣловъ тому, что долженствуемъ имѣть оныя, дабы добромъ

возмогло

возмогло быти? Положимъ, что бы угодно было Богу создать такую душу, которая бы могла себѣ представить состояніе міра, и кою бы Онъ предоставилъ свободу избирать между ничтожествомъ и бытіемъ: сія душа примѣшила бы другія души, съ тѣлами сопряженныя, узрѣла бы она, что тѣла суть орудія, духамъ предѣльнымъ нужныя, что ушѣхи суть облегченія, существамъ сего рода пошребныя, что чувства суть органы, то есть, пособія, чрезъ которыя душа примѣчаетъ то, что происходитъ внѣ оныя, что свѣтъ сей есть дѣло могущества, благостию и премудростию управляемаго, что міръ сей можетъ доставить наипрямѣйшія минувшы уму, разсмапривающему оный, что бѣдствія и невыгодности жизни суть тени пошребныя къ картинѣ, которая была бы несовершенна за неимѣніемъ теней, такъ какъ и за неимѣніемъ красотъ вещественныхъ; что благополучіе наше въ нашихъ рукахъ находится; что уравненіе того, что оскорбляютъ можетъ, есть однакожъ таково, (разсуждая о концѣ, для котораго сотворены люди,) что жизнь была бы благомъ и для того, въ кѣмъ все погибло бы съ тѣломъ; что ослѣпленіе, въ коемъ бываемъ мы въ разсужденіи свойства истинныхъ благъ и истинныхъ золъ нашихъ, не навсегда продолжается; что въ сихъ мрачныхъ

чныхъ мѣстахъ есть разстоянія освященныя; что есть время, въ которое навсегда прерывается очарованіе, что не ослабляться полезно намъ, и въ нашей состоятъ власти. Въ такомъ положеніи, душа сія безъ сумнѣнія на сей землѣ обитать пожелала бы. Хотя бы Промыслъ имѣлъ другіе способы ко учиненію насъ благополучными, хотя бы оный могъ создать только пварей совершенно благополучныхъ, хотя бы могъ избавить жизнь человѣческую отъ малаго числа золъ, въ ней находящихся, но довольно, что избралъ оный, дабы имѣть намъ причину быть довольными. Промыслъ благоволилъ, чтобъ мы существовали, и такъ существованіе наше есть благо относительно къ намъ самимъ, и относительно ко всему; мы пожелали бы существовать, еслибъ возможно было спросить насъ о семъ прежде рожденія нашего; и такъ жизнь есть благо для каждаго, безъ приспирасія разсуждающаго; а ежели жизнь есть благо, то смерть не можетъ быть зломъ, потому что смерть есть послѣдняя минута жизни. Наконецъ люди поспѣшають даровать бытіе дѣтямъ, коихъ они любить будутъ; коль безчеловѣчныя родители, если они удостовѣрены, что смерть есть великое зло, а жизнь исполнена горести!

Надлежитъ умереть; но мы умираемъ очень скоро. Ежели есть зло, что бы жить малое число лѣтъ, въ томъ надлежитъ намъ жаловаться на самихъ себя: мы искали того, что природа сокрыла отъ глазъ нашихъ; мы испортили у нея то, въ чемъ намъ отказывала; излишества и спраси наши изчерпали пособія ея. Вы спрашиваетесь смерти, и смерти скоровременной, между тѣмъ какъ ищете быть только движущимся трупомъ, и еще сіе было бы зло легкое, если бы душа ваша была лучшею. Вы жалуетесь на слабость вашего сложенія, употребивъ всѣ способы къ разслабленію онаго: по законамъ ли естества живете вы? Заря восходитъ, а вы еще спать ложитесь, солнце оставляетъ горизонтъ, что бы дать мѣсто глубокому мраку, а васъ утѣшаютъ факелы ваши, и день еще у васъ начинается; жаръ солнечный почти уже проходитъ, какъ вы на свѣтъ открываете глаза свои. Для чего премѣняете естества порядокъ? Или боитесь вы имѣть что нибудь общее съ простымъ народомъ? Но знайте, что истинныя блага ваши суть тѣже самыя, коими простой народъ можетъ также, какъ и вы, наслаждаться. Пустые виды, изнѣженные нравы, закоренелые пороки, ужасающіе предразсудки, обольщающее высокомеріе, увлекающія спраси, се руки ископавшія пропасть,

пастъ , се то , что дало намъ крылья ,
 дабы лѣпнуть ко гробу : да порицаемъ по-
 слѣ его природу въ томъ , что ограничила
 она дни наши . Часто страхъ смерти уско-
 ряетъ смерть нашу : сколько больныхъ ,
 для которыхъ спокойствіе духа есть наи-
 лучшее лѣкарство ! Не уже ли споль тру-
 дно успокоить себя въ семъ случаѣ ? Мы
 видимъ наигрубѣйшихъ людей , съ бодро-
 стію на смерть идущихъ : храбрый воинъ
 нимало не уважаетъ жизни своей , и часто
 неустрашимости своей не имѣетъ другія
 причины , кромѣ смутнаго понятія о сла-
 вѣ , коею онъ не наслаждается : уже ли
 дымъ сей имѣетъ надъ людьми споль много
 власти , а разумъ споль мало ? Не уже ли
 души сіи , чистымъ свѣтомъ не освѣщае-
 мыя , имѣютъ толико бодрости , что бы
 презирали смерть , между тѣмъ какъ раз-
 сужденіе о насъ самихъ и разумъ просвѣ-
 щеннѣйшій не могутъ заставить насъ взи-
 рати на смерть безъ страха и смущенія ?
 Мы боимся смерти потому , что мы не
 дѣлали никакого усилія надъ нами сами-
 ми . Но не довольно , что бы умирать
 безъ пренебреженія , надлежитъ еще , дабы то ,
 что ободряетъ насъ противу страховъ
 сихъ , было побужденіемъ достойнымъ че-
 ловѣка ; надлежитъ , дабы мы умирали ,
 помысливъ о томъ , что то есть уме-
 ренъ , и не возмущаясь отъ той минуты ,
 которая всего нашего вниманія достойна .

Надлежитъ умереть; но мы умираемъ очень скоро: довольно ли помышляемъ мы о томъ, что говоримъ, когда упрекаемъ природу въ томъ, что ограничила она дни наши болѣе, нежели мы надѣялись? Различествуетъ ли смерть въ одно время отъ того, что она есть въ другое? Меньше ли она спрашна, когда похищаетъ спарика, нежели тогда, когда похищаетъ человѣка въ веснѣ дней его? Ежели, съ одной стороны, умирающіе во цвѣтѣхъ возраста своего, имѣли меньше времени прилѣпиться ко скоропреходнымъ благамъ жизни, ежели они меньше слабостей уносятъ съ собою, ежели съ меньшею жалостію жизнь оставляютъ; то съ другой стороны состарѣвшіеся имѣли больше времени исправиться отъ своихъ заблужденій. Зрѣлый возрастъ есть, можетъ быть, такой возрастъ, въ которомъ всего труднѣе умереть безъ горести. Въ разсужденіи однихъ, должайшая жизнь учинила бы ихъ, можетъ быть, порочнѣйшими; въ разсужденіи другихъ, кратчайшая жизнь не оставила бы имъ времени войти въ самихъ себя. Здѣсь невозможно проникнуть намѣреній Промысла: довольно того, что зависитъ отъ человѣка, довольно, что въ краткомъ теченіи времени, намъ даннаго, имѣемъ больше благъ нежели золъ, и благъ неосцѣненныхъ; довольно, что всего лучше есть родиться,

и всего лучше послѣ сего умереть. Люди должны лишь употреблять блага свои, они поставлены въ такомъ мірѣ, гдѣ преступленія и пороки суть единныя средства, могущія учинить ихъ злощасными.

Намъ нѣтъ причины сожалѣть о томъ времени, въ которое насъ не было; то время, въ которое насъ уже не будетъ, намъ не принадлежитъ болѣе: мы не воздыхаемъ о томъ, что не родились скорѣе, такъ будемъ ли воздыхать о томъ, что не умираемъ позже? Дозволиительно ли человѣку разумному жаловаться на предѣлы, предписанные удовольствіямъ и благамъ его, ежели свойство удовольствій и благъ сихъ пребудетъ предѣловъ, и ежели предѣлы сии, больше или меньше распространенные, не могутъ ни умножить, ни уменьшить его благополучія? Ежели что дано ему, то дано то, чѣмъ онъ наслаждаться долженъ; его желанія не должны простираться далѣе должнаго и возможнаго.

Но что скажемъ о злощастіяхъ общенародныхъ? Язва, война, голодъ, землетрясенія! Какъ, Лисабонъ уже ли благополученъ подъ развалинами своими? Сіи поля, трупамъ и умирающими покрытыя, сіи оставленные сироты, сіи вдовицы безутѣшныя, сіи земли, опустошенныя зломъ, ничего нещадящимъ, коль печальное зрѣлище! Такія возглашенія ничего не дока-

зываютъ: отрицалъ ли кто когда, что сїи небеснаго гнѣва бичи суть зло? Надежись только знаешь, спраждутъ ли люди, не смотря на сїи спрашныя производствїя, и люди видящїе спраданіе великаго числа гражданъ, благополучны ли суть: не нужно знать долженствуюмъ ли быть чувствительны къ бѣдствїямъ общенародныхъ; не они обыкновенно всего чувствительнѣе прогаютъ: сїи суетныя возглагошатели, часто печалясь болѣе о потерѣ того, что бы они любить могли, нежели о сихъ общенародныхъ бѣдствїяхъ, которыя съ холодностію выставляются ими предъ глаза наши, слушали можетъ быть объ оныхъ, не испуская вздоховъ. Общенародныя бѣдствїя отъ обыкновенныхъ въ жизни несчастій разнятся только числомъ претерпѣвающихъ зло сіе: сіе сходство можетъ и долженствуетъ еще умножить спраданія, сихъ несчастныхъ гражданъ, но оно не умножаетъ зла въ немъ самомъ. Люди, погибшіе подъ развалинами, суть люди умершіе; ежели смерть, приключаящаяся многимъ вдругъ людямъ, не есть зло большее, нежели смерть похищающая ихъ нечувствительно одного послѣ другаго, то можетъ ли она быть большимъ зломъ, когда бываетъ сопровождаема нѣкоторыми чрезвычайными производствїями? Горестно ли умирать посреди всеобщаго смятенія, когда не горестно умирать

умирають въ нѣдрахъ всенароднаго спокой-
ствія? Земля, разверзающаяся подъ наши-
ми ногами, въ ужаснѣйшемъ ли видѣ
представляетъ смерть, нежели плачевное
приуготовленіе, окружающее больного,
свѣтъ оставляющаго? Богатства, подъ
землею погребенныя, суть блага погибшія,
и безъ которыхъ обойтись можно: гра-
ды испроверженныя суть основанія разру-
шенныя, и которыя возстановить можно.
Но страждетъ отечество, оно во узахъ,
спрашивъ непріятель угрожаетъ оное
совершеннымъ паденіемъ! Помогите оному,
если можете, слезы ваши изнуряютъ
ваше мужество, и не умягчаютъ ни судь-
бы вашей, ни судьбы согражданъ вашихъ.
Опечесства ли вашего бѣдствіе изгорта-
ютъ у васъ воздыханія? Вы страшитесь,
можетъ быть, только для васъ и друзей
вашихъ? Война приводитъ васъ въ пре-
петъ, потому что вы трепещете, пред-
ставляя себѣ потерю имѣній вашихъ: нѣко-
торыя уменьшенныя удовольствія, страхъ
нужды, сынъ подверженный опасности,
супругъ, сражающійся за государя своего,
вошъ что васъ смущаетъ! Вы оплакива-
ете побѣды государя своего, ежели вамъ
онѣя сподили нѣкоторыхъ родственниковъ
или друзей; тысячи людей, кои погибли,
оставивъ по себѣ вдовъ и сиротъ вспомо-
жныхъ, не стоятъ вамъ ни слезы, вы дали
еще тысячи оныхъ, для спасенія то-
го,

го, что вамъ лѣбезно : и такъ вы говори-
те о бѣдахъ, вами не несомыхъ. Ахъ! ко-
лико несправедливости между людьми,
когда дѣло идетъ объ общественномъ
благѣ! Гдѣ то живое участвованіе, какое
должно принимать во благѣ общества?
Гдѣ тѣ усилія, какія должно употреблять
ко умноженію онаго? Люди относятъ обы-
кновенно все къ самимъ себѣ; любочестіе,
гордость и сребролюбіе суть ширанны,
ихъ мыслишь заставляющіе, и рѣшащіе
привязанностію ихъ; отечество было бы
беззащитно, если бы спраси сїи не
могли быть затушаемы при служеніи
оному; многіе граждане упоеваются весе-
лїями въ недостойной праздности пото-
му, что или нѣтъ имъ случая удоволь-
ствоваться какою нибудь спрасью свою,
или имѣютъ они такія жалобы, которыя
никогда не освобождаютъ гражданина отъ
должностей, коими обязаны къ отечеству
своему. Что мнѣ нужды, говорятъ они,
что мнѣ нужды, что такое добро при-
ключилось отечеству моему; или такое
зло не приключилось ему, я буду ли отъ
того благополучнѣе? Прилично ли послѣ
сего людямъ симъ жаловаться на злоща-
стія міра, или на злощастія отечества
ихъ, злощастія, которыя въ союзѣ произ-
шесствій міра сего способствуютъ ко пря-
мому благу рода человѣческаго. Сїи вели-
кіе и печальные случаи, трогающіе людей
чувстви-

чувствительнѣе нежели обыкновенныя бѣдствія жизни, приводящѣ ихъ паки къ должностямъ съ большимъ успѣхомъ. Посмотрите на людей во время несчастія, и вы узрите, что Божественная премудрость управляетъ сими произшествіями, гдѣ Божественная благость, кажется обыкновеннымъ умамъ, что оставляетъ ихъ злему ихъ жребію. Почему простираетесь предъ олтаремъ тогда, какъ буря шумитъ надъ главами вашими? Развѣ тогда только Божество призывается быть должествующимъ? Что могутъ предъ онымъ молитвы сіи, сіи обѣщанія, страхомъ исторгаемыя, страхомъ внушаемыя? Такъ бѣдствія только приводящѣ васъ на мысль того, кто создалъ міръ, и кто управляетъ онымъ? Вы забываете его въ недрахъ благоденствія, благодѣянія ослабляющѣ васъ, не большія бѣды жизни не имѣющѣ иногда надъ вами никакого дѣйствія, для васъ потребны бѣдствія общенародныя: сіе есть пособіемъ противу развращенія челоуѣковъ.

Есть такіе люди, кои всегда жалуются; неудовольствіе ихъ оказывается при каждой минутѣ, нѣтъ ничего такого, чего бы они не оуждали; мы въ разсужденіи ихъ нисколько не колеблемся, мы довольно признаемъ неправоту ихъ, да и самихъ ихъ увѣритъ въ томъ не трудно. Безъ сомнѣнія прискорбно для нихъ, что

находятъ они мало причинъ къ веселію и удовольствію; но спросите ихъ, весьма ли рады они жизнь оспавить, и вы увидите, что они суть такіе люди, которые презираютъ богатства, а продали бы самую испину, ежели бы можно имъ было. Они любятъ веселіе, и нигдѣ не находятъ онаго, скука повсюду слѣдуетъ за ними, алкая наслаждаться, они наслаждаются безъ удовольствія. Вы видите ихъ посредѣ искомыхъ ими увеселеній, безпокоящихся о томъ, что заупро будутъ они дѣлать: они умираютъ со скуки, и шепчутъ о себѣ скуки слѣдующаго дня; принося въ собранія сей печальный и безпокойный видъ, окончанія дня съ нетерпеливостію ожидаютъ; бѣгутъ изъ одного мѣста въ другое съ такимъ лицомъ, на коемъ радость и веселіе никогда почти не видны; они проводятъ время свое въ отвращеніи отъ настоящихъ увеселеній, въ злословіи увеселеній прошедшихъ, и въ безпокойномъ желаніи такихъ веселостей и благъ, которыми наслаждаться не будутъ. Спросите нравоучители иногда презираютъ пріятность тѣхъ сладостныхъ минутъ, какія вкушаютъ другіе съ толикимъ удовольствіемъ. Я видалъ, что сіи недовольные и мрачнаго нрава люди отправляютъ самыя невиннѣйшія увеселенія; они суть такіе человеконенавидцы, кои не могутъ иногда терпѣть самихъ себя, потому что

что занимаясь зломъ , въ жизни бываетъ , они видящъ и свои пороки и свои беззаконія : пошребны имъ сѣи глупыя восторженія , сѣи испугленія разума , для прерванія покоя ихъ и разгнанія скуки ихъ. Какая можетъ быть причина зла сего ? Не станемъ искать оныя ни-гдѣ , какъ развѣ въ порокахъ самолюбія и празности. Приводя все къ самимъ себѣ , люди дѣлаютъ изъ себя печальнаго кумира , коему , желаютъ , что бы все пожертвовано было : излишно доброе мнѣнїе , принятое о самихъ себѣ , заставляетъ ихъ усматривать во всемъ имъ случающемся , только самую вопиющую несправедливость , и во всемъ томъ , что другимъ случается , слѣпое благопріятствіе щастія ; зависть , сѣе чудовище , дщерь самолюбія , терзаетъ душу ихъ ; въ благоденствіи согражданъ своихъ они видящъ лишь причины къ своему спраданію , и величайшія ихъ преимуществъ теряютъ въ глазахъ у нихъ цѣну свою , потому что желанія ихъ простираются далѣе , и ихъ требованія никогда не имѣютъ предѣловъ. Праздность есть другая причина сего , желчи исполненнаго , права , который отправляетъ дни сказанныхъ нами людей ; упражненіе есть мать удовольствія , оно уменьшаетъ спраданіе , и заставляетъ проводить дни наши такъ , какъ будто бы они соплетены были изъ золота и шелку : несчастливъ тотъ ,

тошѣ, кто принужденъ изыскивать тыся-
 чу малостей для наполненія своего вре-
 мени, и для забвенія о бышїи своемъ! Дни
 для него весьма долги, а теченіе лѣтъ
 весьма стремительно, пошому что до-
 вольное продолженіе времени намъ кажет-
 ся крашкимъ, когда не имѣемъ ничего,
 что бы наминало о прешекшемъ време-
 ни, и что малое продолженіе времени намъ
 кажется долгимъ, когда память наша
 представляетъ намъ ту нетерпѣливостъ,
 съ какою мы ждали, что бы протекло
 оное. Тысячи не большихъ невыгодностей
 жизни не примѣчаетъ тошѣ, кто умѣетъ
 занимать себя, и увеселеніе послѣ труда
 сладосно, пошому что бываетъ оно со-
 провождаемо тѣмъ внутреннимъ чувстві-
 емъ, которое одобряетъ дѣла наши, и по-
 шому что не потеряло ничего непре-
 спанною привычкою. Тошѣ кто любитъ
 людей, кто часто смиряется, кто много
 занимается, тошѣ не можетъ ни чувстви-
 вать скуки, ни жаловаться на свое по-
 ложеніе. Приключается доброе людямъ,
 мнѣ знакомымъ, отъ жестокихъ болѣзней
 они избавляются, отъ великихъ опасно-
 стей, они благоденствуютъ, какая при-
 чина радости для души моея! Они имѣ-
 ютъ нужду въ моей помощи, какое для
 меня счастье, когда могу имъ быть поле-
 зенъ! Я не пользуюсь такими выгодами,
 какія они имѣютъ, но чувствую, что я не
 заслу-

заслужилъ ихъ, и могу обойтись безъ нихъ; я ихъ столько люблю, что не позавидую имъ во благахъ, мнѣ Промыслѣ не ниспосланныхъ; я ихъ столько почи-
таю, что не могу порицать щастія больше къ нимъ нежели ко мнѣ щедраго; я столько мало цѣню мое достоинство, что не жалуясь на судьбу свою: я провождаю дни мои въ ученіи, я вижу успѣхи и добро, кое творю; съ моими упражненіями мѣшаю минуты праздныя, я ихъ посвящаю обществу, невинныя увеселенія жизни, иногда любовь вселяютъ въ душу мою радость, дни мои протекаютъ въ тишинѣ и непорочности; печеніе мое совершается такъ, что я не испыталъ, чтобъ жизнь была очень долга, когда еще я жить думалъ, или чтобъ она была очень кратка, когда вижу себя при концѣ моемъ.

Сказанное мною не клонится ко оужденію скуки, чувствуемая иногда посредъ самыхъ обыкновенныхъ собраній: не возможно, чтобъ человѣку разумному пріятны были сіи давныя и всегда повторяемые разговоры: въ смѣхъ обращены бесѣды благоразумныя, и даже бесѣды полезныя: на мѣсто педантизма прошедшаго вѣка, вошло злословіе и пустословіе: уже ли нѣтъ посредства между сими крайностями? Ежели сіе есть употреблять во зло разумъ и говорить по чувствію, такъ какъ весьма смѣшно изъясняются; то не во спо-
ли

ли разѣ прискорбнѣ видѣть молодого человека, безпрестанно обращающагося въ большемѣ сѣбѣ, и не обучающагося мыслишь? Какое нынѣшняго вѣка воспитаніе для молодыхъ людей! Обучаютъ ихъ обыкновенно только тому, чего не знать хорошо бы было. Что пользы въ самомѣ дѣлѣ, танцовать съ пріятностію, играть на многихъ инструментахъ, имѣть искусство забавлять общество самыми пустыми разговорами, естьли малые сіи преимуществъ сопровождаемы бывають пороками, естьли не знаемъ того, что знать необходимо нужно? Мы часто видимъ людей, очень мало увеселяющихъ общество, въ которомъ живутъ они: разумъ и здравой разсудокъ не заключается въ сихъ глупостяхъ малопорядочнаго воображенія, въ сихъ городскихъ исторіяхъ, гдѣ всегда какой нибудь честной человекъ спраж-денъ, въ сихъ злобныхъ о поведеніи другихъ замѣчаніяхъ. Естьли скука снѣдаетъ васъ въ сихъ обществѣхъ, то я васъ поздравляю: но вы очень жалки, естьли повсюду она слѣдуетъ за вами. Можно избѣжать ея, и не трудно найти веселіе въ обществѣ нѣкоторыхъ людей.

Что скажемъ о тѣхъ, которые, что бы дать лучший видъ своему неудовольствію, не престають вопіять противъ заблужденій и пороковъ вѣка? Они увеличиваютъ предметы, слабости людскія имъ
кажутся

кажутся пороками, а пороки злодѣянїями; они приписываютъ развращенїю сердца чело-вѣческаго такїя дѣйствїя, которыя при всей своей порочности, не могутъ быть приписаны, какъ только несчастливымъ минутамъ, спрасъми раждаемымъ. Но, не извиняя или оправдывая здѣсь людей, на что могутъ жаловаться сіи цѣлители естества чело-вѣческаго? Ежели они на самое Божество оппосыта сїе, по посмѣ-ютъ ли порицать оное за дорованїе бы-тїя порочнымъ? Или на людей возлага-ютъ? Какой конецъ быть можетъ жалобъ, на сїе ими творимыхъ? Ежели хотятъ они чрезъ то доказать злополучїе разум-ныхъ тварей, по дерзнутъ ли приписать оное Существу всесовершенному? Я не мо-гу повѣрить, что бы ослѣпленїе и дер-зость ихъ могли проспираться столь да-леко: я паче думаю, что обвиняютъ они только людей за злодѣянїя и пороки, въ обществѣ господствующїя: но да помы-слятъ они, что зло сїе можетъ быть из-бѣгнуто, и было бы всегда избѣгнуто, естли бы люди больше любилы прямыя свои выгоды.

Есть люди порочные, я не спору, есть такїе, кои способны ко всѣмъ зло-дѣянїямъ: ежели вы въ томъ сомнѣвае-тесь, по посмотрите на законы и уло-женїя наши, тѣ вѣчныя спыда нашего знаменїя; вы въ нихъ узрите на каждой страницѣ

страницѣ доказательства реченнаго мною, вы тамъ найдете, что надлежало исторгнуть клятву, потому что надбѣясь не можно было; вы тамъ найдете, что мнѣ на вѣрность вашу, нежели на подписаніе полагались. Нынѣ вошло въ свѣтъ обыкновеніе принимашь свои предосторожности, то есть, вошло обыкновеніе предполагашь людей способными къ преступленіямъ, которыхъ закономъ оуждаются.

Правда, что злыхъ опасаться должно, но ихъ опасаться должно наипаче тѣмъ, которые очень боясь утраты славы своей, своего имѣнія и жизни своей. Мы часто обманываемся, естли смопримъ на притворныя лица: есть люди, наружность челоѡколюбія имѣющіе, а душа ихъ безчелоѡчія исполнена: но зло, какое намъ могутъ причинить злые, есть зло весьма легкое: надлежитъ остерегаться ихъ, предупреждать, ежели можно, и помышлять о своей должности. Я не говорю, что бы не было такихъ людей, которые, кажется, и рождены къ тому, что бы вредить: въ жизни челоѡческой есть тысячи вещей, на которыя нельзя приносить жалобъ предъ судилищами, а должно сносить терпѣливо: есть тысячи вещей оскорбительнѣйшихъ еще, на которыя нельзя жаловаться предъ людьми наисправедливѣйшими: есть притворные обороты,

оборошпы, отъ самой мрачнѣйшей злости
 произходящїе, и часпо закрывающїеся по-
 крываломъ правосудїя и вѣры: есть удары,
 искусно наносимые: есть исполненные яда
 разговоры, въ которыхъ чистосердечїе,
 ревность ко благу общему, лѣбовь къ
 истиннѣ, и прилеплѣнїе къ вѣрѣ, кажется,
 не уступаютъ другъ другу, и въ которыхъ
 кромѣ злости ничего не находится. Я ви-
 далъ людей, которые имѣютъ всѣ преиму-
 щества на своей сторонѣ, которые всеоб-
 щимъ гласомъ одобряются, между тѣмъ
 какъ они, будучи крайняго презрѣнїя до-
 стойны, вселяли въ меня нѣкоторый
 ужасъ. Есть даже услуги опасныя; но
 зло сіе, сіи невыгоды суть таковыми
 только для тѣхъ, кои другимъ причиня-
 ютъ оныя.

Признаюсь, что чѣмъ больше было
 бы въ свѣтѣ добродѣтели, тѣмъ были бы
 мы благополучнѣе; но постараемся наи-
 паче сами быть добродѣтельными: при-
 мѣръ есть лучше всѣхъ наставленїй, онъ
 научаетъ больше нежели правила, соеѣ-
 пы, выговоры: порокъ принужденъ бы-
 ваетъ сокрыться, когда примѣчаетъ сія-
 нїе добродѣтели; и еслили начинаетъ
 онъ страшиться оказать себя, то уже
 много надъ нимъ выиграно: человекъ, спы-
 дящїйся пороковъ своихъ, здѣлалъ первый
 шагъ къ добродѣтели. Тѣ, которые съ
 такою строгостїю осуждаютъ людей,
 Д имѣютъ

имѣющѣ пороки ихъ; и будучи часто порочнѣйшими нежели шѣ, коихъ не престающѣ они увеличивать погрѣшности, скрываютъ иногда подъ видами безпорочныя добродѣтели, чувства самыя низкія и самыя подлыя, сіи сстрогіе судьи, ничему не прощающіе, бывъ призваны къ суду, не имѣли бы иныя защиты, кромѣ слабаго милосердія: естъ въ свѣтѣ и добродѣтели; для чего же оныя не причиняютъ имъ столько радости, сколько пороки людей кажутся причинять имъ спраданія? Но ихъ неудовольствіе естъ не столько дѣйствіе прямая любви къ добродѣтели, какъ ужасное удовольствіе осуждать другихъ.

Хотя не могу не согласиться въ существованіи золъ сихъ, однако мнѣ кажется, нахожу я въ челоѣкѣ основаніе добродѣтели, которая превышаетъ пороки его: всегда естъ добрая спорона для людей, наивиновѣйшими кажущихся: естли невозможно оправдать ихъ, ихъ извиняютъ, естли извинить не можно, то покрайнѣй мѣрѣ уменьшаютъ ихъ погрѣшности. Не нужно употреблять для сего ложъ, обманъ, или шѣ извѣстнѣйшія въ судахъ и другихъ мѣстахъ способы; довольно судить людей такъ, какъ бы судили мы друга, коего найти невиннымъ хотимъ. Легкомысліе однихъ, другихъ невѣжество, страсть сихъ, искушеніе, коему сіи подвержены

вержены были, бѣды, развлеченія, добрыя намѣренія иныхъ, въ другихъ надежда не повредишь; суть причины, могущія защищать нѣхъ людей, коихъ хотѣли бы вы судить, а я хотѣлъ бы оправдать. Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ сія нѣкопрыхъ людей склонность, что бы полагать въ другихъ гнусныя побужденія, и выводилъ изъ поведенія ихъ слѣдствія вредныя славѣ ихъ, ихъ нравамъ, или ихъ вѣрѣ. Кто не знаетъ, сколько люди суть не осмотрительны? Колико краше слышится намъ говорить, что не сіе было намѣреніе наше? Такъ подумаемъ, что и всѣ люди тоже сказать могутъ: колико мы виновны, когда подѣмля надмѣнную главу свою, судимъ людей и осуждаемъ! Не зная почти всегда нѣхъ обстоятельствъ, въ коихъ они находились, мы по крайнѣй мѣрѣ должныствовали бы воздержать судъ нашъ; нѣтъ причинъ, нѣтъ даже видовъ къ подаію намъ сего права, о которомъ и послѣднѣйшій изъ человѣковъ, то есть, виновнѣйшій спорить съ нами можетъ. Да взираемъ на вещи иначе, нежели водимся въ свѣтѣ. Осипережемся осуждать толь скоро нѣхъ, коихъ видимъ поступающихъ вопреки началамъ, за извѣстныя нами почитаемымъ: худое дѣйствіе не есть доказательствомъ худаго сердца, такъ какъ доброе дѣйствіе не есть доказательствомъ добраго сердца: совершается приговоръ

надъ людьми, общимъ гласомъ осужденными, не памятуя того, что нѣтъ ничего обманчивѣе, какъ наружность и народныя разсужденія: кто никогда не похищаеиъ имѣнїя другихъ, но во сто кратъ дѣлалъ худшее, спитъ въ покоѣ, между тѣмъ какъ ведется на казнь чело-вѣкъ виновный, правда, въ преступленїи, но можетъ быть способный къ самымъ изящнымъ дѣйствиамъ. Можетъ быть мало есть людей, скончавшихъ жизнь на ешафотѣ, кои бы не имѣли достоинства и добродѣтели больше, нежели толикое множество людей, кои чрезъ все теченїе жизни своея, не имѣли чего спрашиться ни оиъ гласа общаго, ни оиъ руки мїрскїя. Разбойникъ, погибающій въ ужаснѣйшихъ мукахъ, больше ли дѣлалъ зла, чемъ толпа развратныхъ, лишающихъ великаго числа гражданъ свое отечество, чемъ толпа злословцевъ и клеветниковъ, общество заражающихъ, чемъ толпа людей, законопреступныя руки на олтари подъявшихъ, чемъ люди питающіеся кровію невинныхъ жертвъ, и позволяющіе себѣ толико тайныхъ дѣствий, ужасъ наводящихъ?

Люди, въ нѣкоемъ видѣ разсматриваемые, могутъ казаться иногда гораздо злѣйшими, нежели суть они въ самомъ дѣлѣ. Ежели захотимъ объ нихъ судить только по нѣкоторымъ дѣйствиамъ, по нѣ-
которымъ

которымъ желаніямъ , и по нѣкоторымъ
разговорамъ , то найдемъ ихъ виновными
въ самыхъ мрачнѣйшихъ злодѣянійхъ. Да-
бы въ томъ увѣриться , рассмотримъ лю-
дей , живущихъ съ нами въ обществѣ , но
рассмотримъ ихъ тогда , какъ возбуждаю-
тся они господствующею своею страстію ,
какъ спрассъ сія заставляесть ихъ дѣй-
ствовать : спавъ узниками такого бѣ-
шенства , непроницаемая завѣса покрыва-
есть ихъ , разумъ или умолкаетъ , или
не внемлетъ болѣе ; чувствованія чести ,
благонравія , вѣры , на нѣсколько времени
удаленныя , оставляютъ человѣку только
чувствіе страсти его : не мѣсто здѣсь
изъяснять , какимъ образомъ преобращенія
сіи производятся въ души нашей , сіе оч-
влекло бы отъ предпріятаго мною намѣре-
нія ; довольно лишь показать оныя , дабы
можно было чрезъ то изъяснить , какимъ
образомъ возможно бываетъ увеличивать
безмѣрно пороки людскіе. Я видалъ мно-
гихъ , кои исполнены чувствій наидостой-
нѣйшихъ души разумныя , кои къ истин-
ному благочестию присоединяютъ тысячу
общественныхъ добродѣтелей , друзья че-
ловѣковъ , служатъ имъ со удовольствіемъ ;
но престають быть добрыми людьми , ко-
гда оскорбленное ихъ самолюбіе , или ихъ
имѣніе какихъ нибудь жертвъ требуетъ.
Человѣкъ , который не былъ злохули-
лемъ , здѣлается клеветникомъ въ рассу-
жденіи

жденій того, кто могъ оскорбить его сла-
волюбіе; мы ежедневно сіе видимъ. Если
хотимъ судить о людяхъ по симъ весьма
рѣдкимъ случаямъ, то очень мало най-
демъ изъ нихъ, кои бы не были достойны
величайшаго презрѣнія. Ревность, гор-
дость, сребролюбіе, зависть, источникъ
многомъ злыхъ дѣяній, наши до-
бродѣтели помрачающихъ, суть такіе
пороки, которые, на подобіе ядомъ испол-
ненныхъ напитковъ, помрачаютъ отъ
времени до времени разсудокъ нашъ, и
наводятъ на насъ такія минуны, въ ко-
торыхъ мы кажемся весьма злыми. Мы
тогда позволяемъ себѣ и желанія, и дѣла
такія, отъ которыхъ бы мы пришли во
ужасъ, если бы были хладнокровны: сіи
страсти упоеваютъ душу; такъ ослѣ-
жемся расправлять оныя и въ другихъ,
и да не судимъ о людяхъ тогда, какъ они
имѣютъ столь мало власти въ томъ,
что дѣлаютъ: по крайнѣй мѣрѣ сіе дѣ-
лать не намъ прилично. Человѣкъ силь-
ною страстію движимый уподобляется
весьма много человѣку, помѣшанный мозгъ
имѣющему: влечется ли предъ судилища
бѣсноватый, который самъ, что дѣлаетъ,
не знаетъ? Люди имѣютъ въ жизни много
минуны бѣшенства и ослѣпленія.

Или на ненаказанность пороковъ
жаловаться будемъ? Признаюсь, что му-
ки и казни могутъ способствовать ко
учиненію

учиненію людей добродѣтельными : желательнѣе безѣ сумнѣнія , что бы милость и снисхожденіе не были подпорою спрассей ; но когда случится , что злой изсѣгнетѣ наказанія , толико имѣ заслуженнаго , то какое намѣ зло изсѣ сего произойти можетѣ? Въ прочемѣ, хотя онѣ укроется отѣ гоненій правосудія , но не укроется отѣ угрызений совѣсти : сколь бы ни далека была опасностѣ , но къ злодѣю она весьма блиска : такѣ въ природѣ устроено , что онѣ самѣ опровергаетѣ ненаказанностѣ, возмущающую насѣ. Дивны суть пути Промысла ! Онѣй со всѣми дѣйствіями нашими соединилѣ тайный судѣ , коего избѣгнути намѣ весьма трудно.

Но безѣ сумнѣнія скажутѣ мнѣ , что слѣдуетѣ однакожѣ изсѣ сказаннаго мною то , что есть люди злощастные , хотя бы только одни порочные были : злощастны. Я сего то никогда и не отрицалѣ: прибавлю только то , что не слѣдствія , какія естествомъ влекутъ за собою преступленія и пороки чрезѣ все теченіе жизни человѣческой , составляютѣ нещастіе тѣхѣ , кои предаются симѣ преступлениямѣ и порокамѣ: напрошивѣ, сѣи слѣдствія , которыя кажутся вредными, и не суть таковыми , служатѣ лѣкарствомѣ отѣ тѣхѣ золѣ , коимѣ люди добровольно себя подвергаютѣ. Безславіе , одно изсѣ

тѣхъ страшилищъ, обществами для безопасности своей изобретенныхъ, сѣи внѣшнія знаки общенароднаго негодованія, сѣи уничтоженія суть средства удобныя ко испребленію зла, противъ коего съ обыкновеннымъ оружіемъ сражаются бесполезно. Осужденникъ, бывъ толико щасливъ, что примѣромъ служилъ своимъ согражданамъ, и находитъ средства дѣйствительнѣйшія къ своему исправленію, долженствуемъ взирать на строгость правосудія какъ на нѣчто такое, что могло случиться съ нимъ самаго щасливаго: полагается конецъ его злодѣяній, которыя можетъ быть продолжились бы долгое время, приводится онъ въ положеніе способное возродить въ немъ тѣ чувства добродѣтели, которыя иногда совершенно не затушаются. Тѣ, кои видятъ въ семействѣ своемъ подверженныхъ безславію, должны быть гражданами: нѣтъ уже тамъ союза, когда идетъ дѣло о пользѣ общей и пользѣ добродѣтели: жалѣю объ нихъ, но въ горести своей они имѣютъ пособія, и то, что имъ приключается, есть не безъ утѣшенія, есть ни великое зло, ни зло, лишшающее ихъ благъ, коими они наслаждаются. Будучи чувствительными къ пользамъ тѣхъ, кои имъ любезны, должны взирать съ радостію на дѣяніе правосудія, вооружающуюся противъ такихъ людей, для коихъ бы

милос-

милосердіе было даръ самый пагубнѣйшій. Дай Боже, что бы пороки сіи, сіи дѣла и сіи склонности, которыя не доводятъ до наказанія, но которыя споль же суть безчестны, какъ и самыя гнусныя злодѣянія, спрашились шодико же строгихъ казней! И такъ не только сожалѣть о тѣхъ, кои навлекли на себя многія несчастія своими безпорядками, но когда бы испинно любили мы людей, надлежало бы желать, дабы наказанія соупустствовали, или покрайнѣй мѣрѣ всегда слѣдовали за пороками такъ же, какъ и за злодѣянїями. Человѣкъ, спящій въ спокойствїи, и видящій себя выше суда и наказаній, есть гораздо жалчае, ежели онъ не добродѣтеленъ: но мало есть порочныхъ, и можетъ быть со всѣмъ нѣтъ, которые бы могли ласкаться симъ опаснымъ спокойствїемъ, или паче, которые бы были сполько несчастливы, что бы снискасть оное. Рано или позно возраждается въ душѣ ихъ тайное мученіе печальнѣйшее, но вмѣстѣ и дѣйствительнѣйшее нежели самыя жестокія казни: оно подѣмлетъ завѣсу, разпоргасъ очарованіе, представляетъ человѣку спасительную помощь: почему наказанія полезны претерпѣвающимъ оныя, только для того, что возбуждаютъ въ нихъ угрызенія; и блюстители правосудія, погубляющіе винныхъ прежде нежели сіи угрызенія, такъ ска-

затѣ , очистиѣтъ душу ихѣ , должны отдаѣтъ отвѣтъ въ томѣ , что отвѣмлютъ они у сихѣ несчастныхѣ тѣ пособія , которыя собрегалѣ для нихѣ Промыслѣ. Не угрызѣнія дѣлаютъ несчастіе тѣхѣ , кои чувствуютѣ оныя; ибо злодѣянія и пороки копорымѣ люди сіи предаются , дѣлаютъ ихѣ несчастными: сіи движенія возмущѣнныя совѣсти сущѣ изѣ всѣхѣ благѣ наивѣличайшее благо , и самое ясное доказательство того , что есть Богѣ , и что Богѣ сей есть благо.

И такѣ самихѣ людей надлежитѣ обвинять въ приключаящихся имѣ напастяхѣ : когда бы они сами не искали возмущать покой свой , то съ трудомѣ бы нашли минуѣту неудовольствія ; но къ несчастію , нѣтъ ничего , чего бы не дѣлали они для учинѣнія участи своей плачевною. Для чего , будучи рачительные шворцы золѣ своихѣ , закрываютѣ отѣ очей своихѣ свои слабости и пороки? Для чего не внимаютѣ они сему премудрому наставленію , совѣпующѣ намѣ стараться познаватѣ тщательнѣю то , что есть въ насѣ самага худаго? Несчастливѣ тотѣ , кто не можетѣ часнѣо входить въ самага себя; но еще несчастнѣе тотѣ , кто дѣлаетѣ сего не дерзаетѣ ! Люди , ослабляясь въ разсужденіи самихѣ себя , изрываютѣ для себя пропаси , и жалуются послѣ , что низринуты въ оныя: они скрываютѣ отѣ
самыхѣ

самихъ себя и недоспашки и пороки свои; они были бы можетъ быть добродѣтельны, если бы не льстили себѣ тѣмъ, что они добродѣтельны; они погубляютъ себя сполно же, что бы не сказали гораздо болѣе, добрымъ мнѣніемъ, принятымъ о себѣ самихъ, сколько похвалами и ласкательствами тѣхъ, съ которыми живутъ они. Коль мало людей, дерзающихъ говорить себѣ истинну! Коль мало такихъ, которые бы, бывъ превозносили множествомъ, сами себя еще болѣе не превозносили! Они простираютъ руки убійцъ, они подкрѣпляютъ руку, смертельный ударъ имъ наносящую. Если бы, спрося судя нравы свои, свое поведеніе, свое свойство, признавались они предъ самими собою въ слабостяхъ и порокахъ своихъ, то не ожидали бы они сполна долго своего исправленія.

Все, что я сказалъ, доказываетъ, если не обманываюсь, что люди погрѣшаютъ, когда жалуются на бѣдствія жизни: я докажу еще, что блага, ксими они наслаждаются, суть такія блага, которыя заслуживаютъ всю ихъ благодарность; и что тѣ, коихъ они желаютъ, суть только такія выгоды, безъ которыхъ они обойтись могутъ, и которыхъ часто не подавалъ имъ Промыслъ для того, что ихъ любятъ. Человѣкъ есть благополученъ.

Размы-

Размыслимъ только о самихъ себѣ, безъ сомнѣнія почувствуемъ цѣну бытія нашего: сіе благо столь драгоценное не можеть ничего потерять отъ цѣны своей ни чрезъ болѣзни самыя мучительныя, ни чрезъ печали самыя чувствительныя. Мы не довольно мыслимъ о томъ, что есть существовать, и человекъ привыкшій наслаждаться жизнью, забываетъ часто, что онъ есть. Я не знаю, но чувствую, помышляя о ничтожествѣ, нѣкоторый ужасъ; если бы всѣ люди согласовались въ томъ, что перестать существовать для внипія въ ничтожество, есть изъ всѣхъ, какихъ только спрашиваться можно, золъ самое ужаснѣйшее зло, то коль великое благо была бы жизнь! Во всѣхъ вѣкахъ видимъ людей, кои въ наивѣличайшихъ бѣдствіяхъ, и при видѣ смерти утѣшались ласкашнымъ воображеніемъ безсмертія: существованіе есть первое благо, котораго бы мы пожелали, ежели бы можно желать прежде, нежели родимся. Разумной человекъ не требуетъ, дабы его счастье было дѣйствіемъ чудотворенія, онъ желаетъ только видѣть препяшствія удобопобѣдимыми; онъ желаетъ только быть власнымъ заслужить чтонибудь чрезъ свои усилія: благоразсудительная душа пожелала ли бы чегонибудь другаго, какъ родиться, если бы можно было желать прежде, нежели на свѣтъ родимся?

димся? Люди, доспигающіи до величествъ, начинаютъ презирать оныя; они желали бы увѣришь другихъ, что почести сіи суть имъ въ тягость, и что посредственное состояніе для нихъ прелестно: колико бы устыдились они, когда бы имъ представлены были средства къ получению похваляемыхъ ими благъ, а къ поперянію презираемыхъ! Не только не спали бы они искашь однихъ, а другихъ не оставили бы съ радостію, посредственность сія была бы для нихъ источникомъ прискорбія, мы узрѣли бы ихъ даже законопресупниками для сохраненія чести, которыя они презирають кажутся; то же и о жизни сказать можно; тошнѣ, кто наиболѣе жалуется, постарался бы сохранить оную, во что бы то ни стало: и такъ жизнь есть благо, и мы то знаемъ, но не признаясь. Съ какимъ вниманіемъ самая легкая болѣзнь заспавляетъ насъ совѣщиваясь съ нашими Ескулапами? Сколько стараній, ежели не ослѣпляють насъ забавы, употребляемъ, что бы избавиться отъ смерти очень близкой? Внемлите воздыханіямъ сего умирающаго; чего бы не далъ онъ, что бы родиться паки? Свѣтъ, гдѣ былъ бы онъ гораздо менѣе щасливъ, нежели былъ, или паче мнилъ быти щасливымъ въ свѣтъ, имъ оставляемомъ, показался бы ему предметомъ желанія.

Но

Но краткость жизни, говорятъ, есть такова, что жизнь не можетъ быть благомъ: сіе краткое разстояніе времени дано, кажется, людямъ только для того, что бы причинить имъ спраданіе смерти. Спранное разсужденіе ! Можно ли жаловаться на краткость жизни, и отрицать, что жизнь есть благо ? Въ прочемъ, что значить сія мнимая краткость, сей всегдашній поводъ къ холоднымъ возгласеніямъ ? Жизнь есть ни долга, ни кратка, есть ли посмотрѣвъ на вещи въ ихъ настоящемъ видѣ. Единодневное бытіе сихъ малыхъ животныхъ имѣетъ свою краткость и свою долготу, такъ какъ и бытіе чело-вѣческое : животное, коего бытіе ограничено разстояніемъ времени, протекающаго между восходомъ и заходомъ солнца, живетъ долго, если умираетъ только не прежде вечера; оно живетъ мало, когда умираетъ прежде зари вечерней. Червячку, коего рожденіе и смерть столь близки между собою, удался ли прожить хотя минуточку больше ? Одобримъ ли бы мы его желанія, или паче его роптанія, если бы онъ могъ жаловаться на краткость бытія своего ? Однако всѣ желанія наши клоняются къ продолженію дней нашихъ : продолжительная жизнь есть то, чего мы желаемъ всѣмъ друзьямъ нашимъ, и то чего желаемъ самимъ себѣ: продолжайте дни ваши, сколько вамъ хочется,

уесться, естли безсмертіе вамъ не опредѣлено, вы ничего не выиграете: придетъ минуша распаться со свѣтомъ, и когда она пришла, то жизнь самая долговременная не иначе какъ сномъ кажется; сколько бы она крашка ни была, ея довольно для того, кто знаетъ, для чего онъ въ сѣмъ свѣтѣ. Когда разсудимъ о упомленіи, о болѣзняхъ, о развлеченіяхъ, о времени, во снѣ утраченномъ, о состояніи младенчества, то увидимъ, что самый дряхлый отъ лѣтъ старецъ жилъ мало; а тотъ одинъ прожилъ на земли довольно долго, который изъ пребыванія своего на земли получилъ плодъ, какій изъ того получить можно. Приведите себя въ такое состояніе, что бы вамъ ничего не бояться, вы увидите, что человекъ можетъ жить, не желая и не спрашась смерти. Жизнь есть мореплаваніе: такъ какъ сидя въ суднѣ видимъ древа и берега далеко отъ насъ убѣгающія, въ спремительномъ печеніи дней нашихъ, мы видимъ, что послѣ младенчества проходитъ наша юность и зрѣлый вѣкъ, до коего мы достигли. Мы не знаемъ, чего желаемъ, когда желаемъ жить долго: слѣпецъ щастливъ, когда проводника имѣетъ, но будущее сокрыто отъ очей нашихъ, и такъ оставимъ на Провиденіе вести насъ къ оному.

Но не сіе одно желаніе родится отъ заблужденія: сколько есть другихъ желаній,
какія

какія восприемлють всякой день люди, не хоща знать того, что подлинно къ ихъ благополучію способствуесть! Мы не знаемъ человека, или его не любимъ, когда желаемъ ему всего того, чего онъ хощесть; было бы ему наказаніемъ исполненіе всѣхъ его желаній. Обратимъ взоръ нашъ на разныя предмѣты желаній человѣческихъ; не трудно будетъ убѣдить всякаго разумнаго человека въ истиннѣ того, что я утверждаю.

Находясь люди, кои желаютъ силы и проворства нѣкоторыхъ живописныхъ: однихъ легкость, другихъ быстроту, сихъ долготѣе, а тѣхъ зрѣніе почидаютъ они за выгодности достойныя зависти. Они желали бы находить такъ, какъ и всѣ живописныя, пищу себѣ совсемъ готовую: ихъ безпечность и сія вкоренившаяся любовь къ праздности заставляють ихъ желать сея безопасности, въ какой живутъ живописныя за неимѣніемъ надобностей, коими хвалятся мы можемъ. Они спавятъ за честь потерять тѣ преимущества, которыя толико возвышаютъ ихъ надъ скопами, и которыми одолжены они владычествомъ, какое имѣють надъ оными. Несчастные умствователи! Заставляйте говорить людей о вашихъ спранныхъ заблужденіяхъ: предпочитайте жизнь живописныхъ симъ лучамъ свѣта, коими озарена душа ваша; вашъ человѣконенавидимый умъ показы-

показываетъ людямъ, что философія такъ же бываетъ употребляема, какъ и всякое благо жизни, что она есть кинжалъ въ рукахъ безумнаго.

Сего не довольно, вещи самыя противоположенныя естеству человѣческому суть иногда предметомъ желаній человѣка: жизнь некончаемая, познаніе будущаго, и что не входитъ въ сердце человѣковъ! Пускай бы разсудокъ подавлялъ въ началѣ ихъ сіи желанія, производимыя въ нихъ ослабленіемъ; но желанія сіи, всегда присущественныя въ ихъ разумѣ, занимаютъ ихъ чрезъ все теченіе жизни; сіи желанія прерываются только забавами, и желанія сіи, еслии не могутъ быть удовольствованы, испортируютъ ропотъ. Слыша рѣчи людей, можно сказать, что свѣтъ сей не иное что есть, какъ твореніе могущества скупнаго въ дарахъ своихъ; всего не достаесть тому, кто предается страстямъ своимъ, предразсудкамъ своимъ, своимъ заблужденіямъ; и всѣмъ изобилуетъ потъ, кто послѣдуетъ свѣту разума, гласу природы и наставленіямъ премудрости.

Между тѣмъ какъ высокоуміе наше унижаетъ въ очахъ нашихъ, равныхъ намъ, низкость чувствованій нашихъ заставляетъ насъ полагать родъ человѣческой наравнѣ съ твореніями наименѣ совершенными: сей же самый разумъ, посредствомъ коего цѣнимъ слабыя преимущества, ка-

Е кія

кїа одни имѣють надѣ другими, унижающѣ
тѣ преимущества, кои суть общи лю-
дямъ. Видѣть, ничего не значить, но ви-
дѣть гораздо далѣе другихъ, есть прямое
преимущество: то, что всѣ имѣють такъ
какъ мы, есть такое благо, кое мы ни
за что почитаемъ: слѣпанное ослѣпленіе!
Что бы изъ того было, если бы мы
имѣли чувства совершеннѣйшія? Я знаю,
что если бы взоръ нашъ простирался
далѣе, мы бы лучше различали удален-
ные предметы: что если бы слухъ нашъ
былъ тонѣе, извѣщаясь о близкой опасно-
сти, избѣгли бы иногда несчастности, но
напроще, сколько невыгодностей соеди-
нено съ чувствами нѣжнѣйшими? Тѣ лѣ-
ди, у коихъ органы самые грубые, имѣ-
ють и здоровье самое крѣпкое: мы были
бы сожаленія достойны, если бы, раз-
личая и малѣйшія предметы, находили
во всей природѣ только такіе виды, ко-
ихъ бы поверхность мы мерзили, если-
ли бы, при различеніи самыхъ слабѣйшихъ
тоновъ, наши уши безпрестанно пора-
жаемы были грубымъ звукомъ, который
бы намъ размышлять препятствовалъ!
Если бы лѣди, одаренные большею чув-
ствительностію органовъ, были въ та-
комъ свѣтѣ, гдѣ все было бы сообразно
чувствамъ ихъ; то все бы равно было:
человѣкъ имѣющій тонкій слухъ, никако-
го преимущества не имѣетъ предъ пѣмъ,
который,

который, имѣя грубѣйшій слухъ, находится по соразмѣрности ближе къ тому мѣсту, откуда звукъ произходитъ. Тотъ, кто желалъ бы имѣть чувствва совершеннѣйшія, безъ всякой премѣны въ обыкновенномъ печеніи естества, желалъ бы такихъ золъ, коихъ снести онъ не можетъ: и тотъ, кто пожелалъ бы въ другомъ быти свѣтъ, что бы чувствва имѣть совершеннѣйшія, не понималъ бы, что когда все было бы соопвѣтственно, и обстоятельства перемѣнились бы по соразмѣрности, онъ бы ничего не выигралъ.

Да не воображаемъ, чтобъ мы были творенія весьма несовершенныя: желалъ бы я спросить у тѣхъ, кои во всемъ, что ни есть человѣческое, не видятъ кромѣ слабостей и несовершенствъ, что разумѣютъ они чрезъ несовершенство? Они безъ сумнѣнія мнѣ скажутъ, что предѣлы, предписанные способностямъ и власти людей, дѣлаютъ ихъ несовершенными, не помышляя о томъ, что здѣсь идетъ еще рѣчь объ отношеніяхъ. Взоръ не имѣетъ совершенства какъ только въ разсужденіи предметовъ, кои должныствуютъ быти примѣчены: совершенство его состоитъ въ томъ, чтобъ имѣть извѣстные предѣлы, а не въ томъ, что бы не имѣть ни какихъ. Все совершенно есть въ физическомъ, не все въ нравственномъ, но сіе отъ людей зависитъ; да и долженствуетъ

Е 2

отъ

опѣ нихъ зависѣть : ибо нѣтъ совершенства нравственнаго , безъ свободной воли человека. Въсто того , что бы намъ жаловаться на то , что имѣемъ тѣло толь удобное къ изможенію , посмотримъ , не осквернена ли душа наша пороками , а разумъ нашъ не напоенъ ли заблужденіями и предразсудками : будучи властны , опѣ однихъ исправишь себя , и другія вознаградишь , да проводимъ день и ночь въ усмирении спрасней нашихъ и въ просвѣщеніи разума. Что сказали бы мы о Государѣ , естли бы , въсто того , что бы умирать бунтовщикоѣ , приводишь въ цѣлующее состояніе торговлю и художества , онъ желалъ только лучшаго украшенія городовъ , и занимался лишъ въ строеніи дворцовъ , дабы влещи изъ мѣста въ мѣсто праздности свою и свою слабости?

Но сіи же самые люди говорятъ еще : естли бы по крайнѣй мѣрѣ наше здоровье всегда твердое , наше тѣло всегда здоровое и сильное , оставляло душѣ нашей полную свободу дѣйствовать до послѣдней минуты жизни : естли бы по крайнѣй мѣрѣ чувства наши не ослабѣвали нечувствительно ; естли бы сокровища , пріобрѣтенныя умомъ въ теченіи жизни , не становились бесполезными : то бы мы и на смерть и на краткость жизни взирали безъ боязни и спраданія : весьма прискорбно оставить жизнь , потерявъ всѣ преимущества ,

мущества, которыя снисканы. Какое разсужденіе, Боже мой! Однакожъ разберемъ оное обстоятельство. Тѣло слабѣетъ, чувства прищупляются, память теряется начинается; прибавляють къ сему, плодъ бденій, познанія, съ шолікимъ трудомъ приобретенныя, становятся безполезными; человекъ умираетъ наконецъ лишенный всего того, что онъ ни имѣлъ драгоцѣннаго. Тюрень естлибъ состарѣлся, то умеръ бы, не могши сражаться, и Невтонъ, естли бы жилъ двадцатью годами еще больше, то не позналъ бы можетъ быть истиннѣ, которыя онъ открылъ; какая дальновидность для человека! Мнѣ бы довольно было здѣсь сказать, что лучше гораздо быть Тюреномъ, Невтономъ, и умереть переставъ бытъ ими, нежели никогда не существовать; ибо добро не можетъ перестать бытъ добромъ по той причинѣ, что продолженіе онаго ограничено извѣстнымъ разстояніемъ времени. Но я больше сказать могу; кто намъ доказалъ, что за пресеченіемъ дѣйствій жизненныхъ слѣдуетъ пресеченіе дѣйствій души нашей? Кто намъ сказалъ, что за слабостію жизненныхъ духовъ слѣдуетъ слабость души, что упроща памяти, или еще болѣе, бредни старика доказываютъ слабость души его? Сія душа, заключаемая въ ослабленномъ тѣлѣ, наслаждается всею своею бодростію;

спію, но не имѣетъ она средствъ для оказанія того наружными дѣйствіями; насту-
паетъ время изходить, орудіе, толь долго
служившее, повреждено, надлежитъ оспа-
вить оное: шарикъ есть такой человѣкъ,
который начинаетъ разрывать сообщеніе,
кое имѣлъ онъ съ другими людьми, онъ
не разумѣетъ ихъ болѣе какъ въ полови-
ну, скоро не будетъ ихъ разумѣть вовсе;
сія рука мужественно сражавшаяся, здѣла-
лась слабою, она и бытъ таковою должен-
ствовала: спроеіе, извѣстное отъ бѣдоснѣ-
времени, есть вещь не возможная: когда бы
наше тѣло могло сохранять всю силу да-
же до послѣдней минушы жизни, тогда бы
желать сего было не очень благоразумно,
сіе умножило бы тольکو оправданія наши
при часѣ смертномъ, сіе премѣнило бы
въ болѣзненные и несносныя смерти, тѣ
тихія и спокойныя смерти, при которыхъ
факелъ жизни премѣнясь въ малыя искры,
потухаетъ нечувствительно: сіе возму-
тило бы ту радость души, тѣ размы-
шленія, которыми занимается человѣкъ,
окончающій теченіе свое. Ежели все по-
тибаешь съ тѣломъ, ежели другой поря-
докъ вещей, ежели другой свѣтъ не по-
слѣдуетъ за симъ свѣтомъ, то какое для
насъ щастіе не чувствовать, умирая,
всего того, что мы теряемъ! Но ежели
другой свѣтъ послѣ сего свѣта будетъ,
то не возможно, что бы душа пересели-
лась

лась въ оной , лишась всѣхъ своихъ преимуществъ; ежели духъ , въ насъ живущій , существуетъ послѣ смерти , то можно ли , что бы , имѣя силу существовать безъ тѣла , имѣ оживворяемаго , онъ потерялъ , чрезъ ослабленіе орудій , драгоценныя блага , имѣ приобретенныя? Можно ли , что бы , по здѣланномъ опдѣленіи онъ снова во мракъ погребенъ былъ? Можно ли , что бы сей степенъ разума , ученіемъ намъ доставленный , что бы сіи добродѣтельныя склонности , върою намъ внушенныя , были разрушены , когда намъ недоставалъ только способа сообщаться съ живыми? Нѣтъ , мы теряемъ съ жизнью только то , что сохранить для насъ не важно: не подвижныя естества законы не могутъ быть законами варварскими: такъ по что же намъ жаловаться , по что желать намъ того , чего природа и ея Зидатель , то есть , чего верховная Благость не дала намъ?

Ежели бы спросилъ кто , для чего мы подвержены сну , нуждѣ возстановлять непрестанно силы наши , нуждѣ прикрывать себя ; для чего имѣемъ потребности и желанія , иногда столь прудныя удовольствовать , ежели бы , говорю , спросилъ кто , для чего вещи таковы , каковыми ихъ видимъ , между тѣмъ какъ оныя могли бы быть сходственнѣе съ желаніями нашими ? Намъ бы великое множество

причинѣ надлежало представить , но не имѣли ли бы мы оныхъ? Намѣ легко было бы заградить уста людямъ, дозволяющимъ себѣ толико безразсудныхъ вопросовъ и толико пустыхъ разсуждений. Ежели слабость зрѣнія нашего препятствуетъ намъ познавать всю красоту сего міра , то довольно для насъ и того , что видимъ , и что знаемъ , ко увѣренію насъ въ томъ , что все есть добро : видимый безпорядокъ для очей прозорливѣйшихъ есть порядокъ удивительный. Всякой день видимъ политиковъ не изъяснимыхъ въ своемъ поведеніи , можно бы сказать , что они идутъ противъ общаго смысла : однако будучи благоразумнѣйшими, нежели нижніе цѣнители, они посреда́ бури и не обузданныхъ въпро́въ , приводя́ въ пристанище корабль , имѣ́ въ́ренный. Но міръ сей есть твореніе самаго Бога.

Желаніе меньше виновное есть желаніе , возбуждающее въ любопытные умы людей , со всемъ вдавшихся знаніямъ и наукамъ: они желали бы все знать: какіе ни положишь предѣлы , сіи были бы очень тѣсны , ежели они поймутъ что нибудь далѣе оныхъ; они бы гораздо благоразумнѣе были , естли бы , пользуясь тѣмъ , что могли получить , опредѣляли къ прямому своему употребленію тѣ познанія , какія они приобрѣли. Безъ сомнѣнія полезнѣе бы было познавать болѣе ,

то есть , распространять обширность и
доспѣвѣнность нашихъ познаній ; но сіе
преимущество долженствуетъ быть огра-
ничено извѣстнымъ степенемъ ; природа
вещей того требуетъ. Въ прочемъ , же-
лающій просвѣтитъ , находитъ всегда
къ тому способъ; нѣтъ ни единого ученія,
въ коемъ бы люди здѣлали все , что мо-
гутъ здѣлать ; мы видимъ каждый день и
философовъ и художниковъ простираю-
щихъ изысканія свои за ту почку, до ко-
торой достигнуто во времена ихъ , а до
меты предписанной ихъ усиліямъ никто
изъ нихъ не коснулся. Что касается до
тѣхъ, кои унижаютъ цѣну познаній чело-
вѣческихъ по той причинѣ , что оныя ог-
раничены , кои воспринимаютъ желанія
неосновательныя и слѣпыя, вмѣсто того,
что бы жаловаться на слабость и неиз-
вѣстность нашего просвѣщенія , они дол-
женствовали бы уличать себя въ томъ ,
что столь мало уважаютъ сокровища
разума, что судятъ о наружностяхъ, что
столь слабо сражаются съ предразсудка-
ми своего времени , что столь слабы
дѣлаютъ усилія для своего просвѣщенія :
какъ не знать бы имъ всего того , что
знать бы могли , если бы непрестанно
упражненные желаніемъ о совершенство-
ваніи нравы и дарованія свои, провождали
они день и ночь въ ученіи истинны и му-
дроспи! Мудрый признаетъ предѣлы , ему

предписанные , и не жалуется , что не можетъ прейти оныхъ : что скажемъ мы о тѣхъ , кои не зная предбловъ , ропшутъ на то , что знаютъ , что есть оныя ? Немысленные , вы желаете , и оспаетесь праздными : вы подобны земледѣльцу , который , не касаясь ко плугу , проситъ у боговъ обильныя жатвы.

Я слушаю всякой день , что люди говорятъ съ презрѣнiемъ о удовольствiяхъ житейскихъ : кафедры оглашаются сими правилами , въ собранiяхъ твердятся сiи давныя разсужденiя , поставляется за долгъ увеличивать омерзене , которое влекутъ оныя за собою , неудобство вкушать прямыя удовольствiя , и увеличивать краткость оныхъ : однако ищутъ благъ сихъ , и чинутъ своими желанiями то , что пренебрегали своими разсужденiями: ихъ поведенiе и ихъ разговоры , ихъ желанiя и ихъ правила , будучи во всегдашнемъ противоположенiи , отъемлютъ сомнѣнiе о истинномъ образѣ ихъ мыслей: таковы суть тѣ люди , которые ушомаясь и изнураясь отъ удовольствiй , злословятъ оныя по своей волѣ , пока не возвращаются силы къ возбужденiю пошупенныхъ желанiй. Ежели подлинно правда , что никакое житейское удовольствiе не льститъ ихъ ни довольно живо , ни довольно долго , то сiе по тому , что они худо разумѣютъ свои выгоды ; удовольствiе пре-
буеиъ

буетъ бережливости, не надлежитъ употреблять онаго во зло: чувства наши скоро прищипываются, привычка есть величайшій врагъ веселости, никогда не должно вкушать онаго до того, что бы престать желать его; когда удовольствіе достигаетъ до послѣдняго своего степени; тогда оно очень близко отъ страданія, обѣ крайности касаются другъ друга; отъ величайшаго степени удовольствія одинъ только шагъ до малѣйшаго степени страданія, а для человѣка разстоянія совокупляются. Вы жалуетесь на краткость житейскихъ удовольствій; но можно ли жаловаться на краткость ихъ, и ихъ презирать въ то же время? Отъ васъ только зависитъ отнять отъ оныхъ все то, что вы непріятнаго въ нихъ находите; ежели не льстите вамъ оныя, то вы въ себѣ виновны. Природа, пощипываясь присоединитъ живое желаніе ко всѣмъ нашимъ нуждамъ, подщилась присовокупить наиспокойнѣйшее удовольствіе къ тому, что удовлетворяетъ нуждамъ симъ. Извѣстно, что чистая вода, утоляющая великую жажду человѣка, есть сладостное питье: такъ для чего же не ждешь всегда, что бы жажда извѣстила насъ, что время вкушать удовольствіе, природою намъ уготованное? Мы предупреждаемъ нужды наши, вмѣсто того что бы ожидать оныхъ: но еще не все: недовольствуясь

спвуясь уменьшеніемъ числа удовольствій, какія бы имѣли мы могли, мы оправляемъ оныя: мы пишемъ здравыя и пріятныя мѣняемъ на питія бѣдственныя для здравія нашего, и можемъ быть бѣдственныя для разума нашего: искусные покоряють вкусъ нашъ своимъ нравіямъ нашимъ, наконецъ что бы покорили себя вкусамъ, привычкою нужными учинившимся, мы глотаемъ ядъ, который для насъ не составленъ. Наши удовольствія здѣлались рабами искусства; оныя были некогда порожденіемъ Природы. Ко спыду разума человеческого, были люди, кои носили при себѣ лѣкарство отъ яду, который принимаютъ они хотѣли. Ахъ пагубное ослабленіе, неистовство самымъ непросвѣщенѣйшимъ народамъ неизвѣстное, человѣкъ самъ себѣ врагомъ учинился! Что скажу о сихъ скотскихъ удовольствіяхъ? Ахъ! я отвращаю очи отъ сихъ ужасовъ! Насъ, насъ однихъ надлежитъ обвинять въ томъ, что мало удовольствій находимъ въ жизни: есть удовольствія толь живыя, толь драгоцѣнныя, толь постоянныя, что человѣку разумному потребно ничто больше, нежели гласъ разсудка, къ тому, что бы оставить жизнь безъ сожалѣнія. Признаюсь, что оныя суть смѣшаны съ нѣкоторыми спраданіями, и сіе нужно, потому, что сіе было полезно. Ежели бы было для чувствъ какоенибудь чистое удоволь-

удовольствіе , то надлежало бы беречься
вкушать оное , оно бы опровергало насъ
навсегда отъ всѣхъ другихъ удовольствій :
совершенное благо , если бы оно возмо-
жно было въ семъ свѣтѣ , было бы точно
въ противоположеніи съ тѣмъ концемъ ,
для котораго люди созданы. Ежели кто
скажетъ , что не было бы въ томъ худо-
го , чтобъ скучиться благами несовер-
шенными , то не разсуждаетъ , что сіи
блага даны намъ только для того , что
они намъ были нужны. Увеселенія имѣ-
ютъ свою пользу , они даютъ новую силу
уму , они оставляютъ сложенію нашему
нужную свободу , они облегчаютъ насъ въ
спраданіяхъ нашихъ , и даже въ забвеніе
приводятъ оныя , они утверждаютъ узъ ,
долженствующій соединять человѣковъ.
Душу только вопрошать надлежитъ , ни-
кто въ томъ не обманется: человѣкъ пре-
дается необузданной радости только
тогда , когда состояніе , въ которомъ онъ
находится , требуетъ , что бы онъ забыл-
ся , единое размышленіе разрушило бы
очарованіе , и возвратило бы ему тѣ по-
нятія , которыя онъ хочетъ удалить отъ
своего разума. Мы чувствуемъ одолжены
наивеличайшимъ числомъ нашихъ увесе-
леній , но увеселеній не наивеличайшихъ :
здесь слово о дасповленіи себѣ живыхъ и
истинныхъ увеселеній , о представленіи
душъ нашей такихъ предметовъ , кои бы
ей

ей нравились, ея довольствовались, обладали бы, такъ сказать, всею ею, раждали бы въ ней самое ясное желаніе пребывать въ томъ состояніи, въ которомъ она находишься: но вмѣсто того, представляющъ ей то, что ее принуждаетъ, что наводитъ на нея только нѣсколько минутъ ослѣпленія. Сколько людей, умирающихъ отъ скуки въ нѣдрахъ сладострастія, коего не хотѣли они оставить! Иной зѣваетъ, обнимая идола сердца своего. Простительно людямъ иногда обмануться, но непрестанный опытъ долженствовалъ бы ихъ извлечь изъ ихъ заблужденія. Ежели не удивительно, что путешественникъ останавливается при мѣстахъ мало способныхъ научить его или увеселить, то удивительно, сіе, что онъ остается тамъ, не имѣя силъ оставить оныя. Увеселенія чувственные суть весьма часто опасныя Сирены: то, что проходишь въ ту же самую минуту, когда льстишь наиболѣе, то, что вкушаешь съ излишнюю страсть, толь опасно, то, что можетъ насъ удалить отъ того, что мы наиболѣе уважаемъ, долженствуемъ, то, что насъ изнуряетъ и ослѣпляетъ толь удобно, можетъ ли быть благомъ толь желаннымъ для человека? Да наслаждаемся сими легкими преимуществами, они имѣютъ свою пріятность; да поищемъ ихъ иногда, они имѣютъ свою пріятность; да

да поищемъ ихъ иногда, они имѣютъ свою пользу; было бы не благоразумно убѣгать оныхъ. Не надлежитъ, чпо бы увеселеніе господствовало надъ нами, по тому чпо самыя постыднѣйшія вещи иногда производятъ оное: не надлежитъ любить его безмѣрно, по тому что любя его излишно приутопляемъ себѣ горестное раскаяніе.

Я называю истинными увеселеніями тѣ увеселенія, которыя не только не оставляютъ по себѣ огорченія или печали, но всегда бывающіе возсѣдаемы пріятнымъ воспоминаніемъ. Таково есть увеселеніе сего блаженнаго смертнаго, коему толико прискорбныхъ семействъ, толико сиротъ и вдовицъ оставленныхъ, толико несчастныхъ припесненныхъ, одолжены на щедрѣйшими вспоможеніями. Онъ слышитъ спонъ, внутреннось его подымается, онъ бѣжитъ, лѣпитъ, и наслаждается уже напередъ пріятнымъ удовольствіемъ, какое чувствуется при твореніи добра: спокойный владѣтель тайны своея, несчастія, имъ прерванныя, суть блага для него самаго, онъ пѣетъ съ жадностію то чистое удовольствіе, которое приближаетъ человѣка къ духамъ безсмертнымъ.

Душа, всегда упражненная пустыми житейскими увеселеніями, есть весьма мало достойна желать безсмертія, которое желаніе рождено съ нею. Съ нею тоже бываетъ,

бываетъ , что всѣ сими простаками или дѣтьми , кои , попирая ногами золото и драгія каменья , не могутъ утѣшиться , потерявъ игрушку. Истинныя блага и истинныя увеселенія человѣка имѣютъ особенное свойство , они бывають во всякое время , ихъ вездѣ найдешь , всѣ люди могутъ наслаждаться ими : нѣкоторыя же блага и нѣкоторыя увеселенія суть предоставлены для извѣснаго состоянія людей , по тому что всѣ люди не могутъ наслаждаться всѣми благами житейскими : многія преимущества надлежало снискивать съ большими трудами , которыхъ принять на себя весь себѣ не могъ. Сии преимущества малаго числа смертныхъ не должны спвуютъ возбуждать ни сожалѣнія , ни ропоту въ тѣхъ , кои лишены оныхъ , по тому что тѣ , не наслаждаясь ими , не могли ни имѣть объ нихъ понятія , ни ихъ желать : тотъ кто будучи способенъ къ размышленію о истинныхъ высочайшихъ , чувствуетъ возхитительное удовольствіе , когда открываетъ новыя истинны , и вмѣщаетъ въ себѣ такое чувство , какого человѣкъ , никогда не размышлявшій , желать не можетъ.

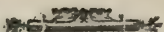
Колико противорѣчій въ поведеній людей ! Въ одну и ту же минуту рождаются и исчезають желанія другъ другу противоположныя : не за недоспазкомъ просвѣщенія удаляются они столь далеко отъ единственнаго

ственнаго пущи, могущаго привести ихъ
 ко щаснѣ: они обуеваютъ, для сего то и
 нельзя предсавить очамъ ихъ сіи испин-
 ны, которыя спраси ихъ и предразсудки
 стараются прикрывать не проникаемымъ
 покрываломъ. Они знаютъ, что сіи выгоды,
 которыхъ толико желаютъ они, ихъ не до-
 вольствуютъ; они знаютъ, что есть выго-
 ды большія, которыя получить, отъ нихъ
 зависитъ; они знаютъ неудобства, соеди-
 ненныя съ сими благами жизни, коихъ не
 зная имъ было бы иногда полезно, и кои
 любить излишно, бываетъ всегда погубно.
 Говорятъ, что съ малымъ достаткомъ че-
 ловѣкъ не бѣденъ, но бѣденъ онъ часто съ
 великимъ достаткомъ: въ самомъ дѣлѣ,
 мы власны въ нашихъ нуждахъ, а нужды
 рѣшаютъ о богатствѣ нашемъ и о бѣдности
 нашей; истинна, которая долженствовала
 бы глубоко впечатлѣться въ душахъ
 нашихъ, которую признаемъ, и противъ
 которой сражаемся только дѣйствіями
 своими. То, что могло бы насъ утѣшить
 въ нашемъ недостаткѣ, есть самое то,
 на что люди, достатку не имѣющіе, жа-
 луются наиболѣе, я хочу сказать, неспра-
 ведливости и пороки многихъ богачей: то-
 лико тошнѣ блаженъ, кто удаленъ отъ
 сихъ претыханій разума! Всякой разъ, какъ
 увидите человѣка богатаго, ругающего-
 ся бѣдностью честнаго человѣка, злово-
 рящаго убогому, кой ползаетъ въ ногахъ
 Ж его

его отрицается, подакшаго пренебрегательнымъ образомъ помощь, доукою отъ него исторгаемую, живущаго въ пїанствѣ и забывающагося при каждой минутѣ, благословице Бога за непосланіе вамъ богашствѣ, которыхъ по несчастію вы желаете. Когда вы увидите челоука богатаго, благоразумно употребляющаго имѣніе свое, веселились, видя оное въ толь добрыхъ рукахъ, и сожалѣйте только о томъ преимуществѣ, что вы также дѣлать не можете: освобожденные волею небесъ отъ вспоможенія, какое бы вы желали чинить находящимся въ бѣдности, подавайте согражданамъ вашимъ всѣ помощи, къ какимъ только вы способны; ибо есть случаи, гдѣ помогать имъ можете. Тотъ богашъ, кто имѣетъ все, или кто безъ всего обойтись можетъ, ибо наше богашство состоитъ во всемъ томъ, безъ чего обойтись можемъ: и такъ сколько есть бѣдныхъ, коимъ не достаетъ меньшаго, нежели тѣмъ людямъ, въ коихъ обиліе умножаетъ токмо нужды и желанія. Сократъ видя пышное великолѣпіе нѣкоего торжества, вскричалъ *ахъ! безъ какого множества вещей обойтись я могу.*

Щастіе, сей идолъ сердецъ нашихъ, есть такое Божество, на служеніе котораго мы всѣ дни посвящаемъ, и на котораго жалуемся также часто: чтить Божество злотворное, которое, будучи къ намъ благосклонно,

госклонно, готовитъ лишѣ намъ терзанія, какое заблужденіе? Великое щастіе есть великое рабство: тотъ, кто судно свое оставляетъ на произволъ вѣтрамъ, долженствуемъ ожидать, что онъ приведенъ будетъ не туда, куда хочетъ, но куда вѣтръ и непогоды его бросятъ: тотъ, кто ищетъ щастія, подвергается своемуравію онаго; ежели онъ перпитъ отъ него бѣды, онъ и жаловаться на то не можетъ; сіе было бы мракъ, въ которомъ оступаемся. Щастіе не премѣняется, мы перемѣняемся; оно хранило постоянно тотъ же законъ; скрывая отъ насъ на нѣкоторое время свое нравіе и непостоянство свое, показывало ихъ другимъ; никому оныя не должны быть неизвѣстны. Благоденствіе есть иногда первый шагъ, ведущій насъ къ несчастію: очень не основательно думаемъ, что бы чести и сіи наружные знаки особеннаго почитанія, которыми чаще подлость ласкателей нежели достоинство великихъ людей украшается, способствовали много ко благополучію: на прощанье, служатъ оныя часто только къ болышему обнаженію недостатковъ и пороковъ въ тѣхъ, кои обладаютъ ими; служатъ оныя часто только къ закрытію отъ нихъ того, что бы знать имъ всего нужнѣе было. Можно ли повѣрить, что бы было въ томъ великое преимущество, дабы хвалился произхожденіемъ своимъ отъ како-

го нибудь знаменитаго челоѣка въ прошедшихъ вѣкахъ, какъ будто бы не лучше было и гораздо не славнѣе прославить потомство свое, нежели долженствовать предкамъ своимъ преимущество, приобретенное можешь быть подлостью? Есть опшнѣна должная породѣ, польза обществѣ и подчиненіе, которое нужно въ оныхъ, того требовали: должно вознаграждать въ насъ добродѣтели предковъ нашихъ; прахъ и гробницы великихъ мужей требуютъ уваженія, какъ къ потомству ихъ не имѣшь онаго? Есть середина между надмѣнностью благородства и грубостью неограниченнаго республиканца: лобзайте стопы сего добродѣтельнаго земледѣльца, почтите добродѣтели его; убѣгайте сихъ высокомерныхъ смертныхъ, еще очень мало презирають ихъ такимъ образомъ. Ежели въ томъ состоишь преимущество, что бы имѣшь явныя отличности, то большее есть благо заслуживать оныя, и не есть зло не мочь получить ихъ. Тѣ, кои жалуются видя себя забвенными въ толпѣ обыкновенныхъ гражданъ, не справедливо полагають только цѣны тому, что не можешь учинить ихъ благополучными.

Правда, прискорбно, что честный челоѣкъ бываетъ толь часто пренебрегаемъ; смѣшно, что сіи отличности употребительныя въ свѣтѣ почитаются должными;
жалко,

жалко, что самый образъ дѣлать добро, оказывать свое почтеніе и дружбу, есть припворный; соблазнительно видѣть наблюденіе чиновъ при спопахъ олтарей; я не могъ безъ нѣкотораго ужаса видѣть людей неизвѣстныхъ и презрѣнныхъ, спановящихся идолами общества, коль скоро щастіе начало имъ благопріятствовать; нѣтъ пороковъ, нѣтъ даже наигнуснѣйшихъ злодѣйный, которыхъ бы богатство и чести не загладили, я въ томъ увѣряюсь и спеню; но что вы изъ сего заключаете, вы, которые жалуетесь на зло сіе? Коль нещастны вы! Ахъ! Совсемъ нѣтъ, жалѣйте, жалѣйте паче о тѣхъ, кои дѣлаются подлыми, попирая ногами пользу добродѣтели и истинны. Будьте столько справедливы, почитайте себя благополучными, мыслите лучше, нежели большая часть людей. Плодъ любомудрія есть зрѣть безпристрастнымъ окомъ на сіи списки имянъ преждѣ безславныхъ, а нынѣ прославленныхъ, на сіе щастіе съ стремленіемъ преходящее, на сіи чести иногда подавляющія.

Что касается до честлюбивыхъ, не-исповство честлюбія есть шоль велико, что они почитаютъ за ничто число повинующихся имъ, коль скоро одинъ человекъ имъетъ право повелѣвать ими. То, что пріобрѣтено, есть ничто; то, что остается пріобрѣсть, есть все. Для того,

кто мучимъ симъ зломъ, нѣтъ никакихъ благъ; онъ не наслаждается ни шѣмъ, что имѣетъ, ни надеждою того, что имѣть можетъ. Его безмѣрныя желанія, его ничемъ не ограниченныя требованія, его безпокойства представляють ему только трудности, препятствующія его возвышенію: горе особливо тому, кто желаетъ чести только для того, что бы его боялись; заставлятъ бояться себя есть зло большее, нежели самому кого бояться! Сіи ширанны, или лучше сказать сіи чудовища, о коихъ упоминаетъ намъ древняя исторія, не внушилъ ли когда людямъ толико омерзения, что бы заставить ихъ не искать въ честяхъ, другихъ преимуществъ, какъ только бытъ полезными людямъ своею властію и своимъ примѣромъ?

Здѣлашь молву въ свѣтѣ, служишь разговоромъ наибольшей части человѣческаго рода, сего желаютъ равно герои, писатели и художники: я не могу повѣрить, что бы было что въ семъ желаніи кромѣ суешности, что бы слава, которую люди толико уважають, не была единая токмо мечта. Дѣловъ славы, есть ли она бываетъ сопровождаема любовію къ людямъ, есть весьма сильное побужденіе къ приведенію насъ къ добродѣтели: кто презираетъ часто славу, часто презираетъ добродѣтель. Боже сохрани, что бы

бы я разумѣлъ здѣсь чрезъ славу, неистовство сихъ людей, копорые упоясь кровію и убивствомъ, несутъ токмо лавры, еще дымящіяся кровію неповинныхъ жертвъ; истинный Герой есть тотъ, кто простирая всегда руки къ миру, подвергается дни свои и дни ратоборцевъ, съ нимъ вмѣстѣ сражающихся, только для благоденствія тѣхъ, кои подчинены законамъ его: онъ презираетъ опасости, онъ ведетъ на смерть сихъ великодушныхъ защитниковъ отечества, которые хотятъ утвердить своею кровію миръ, тишину и благоденствіе государства, онъ спенетъ, видя себя принужденна проливать толико крови, но между двумя злами онъ избираетъ самое меньшее, онъ и долженствовалъ то избирать; онъ достигъ справедливыми средствами до славы; сіе общее признаніе, сіи похвалы, отъ самыхъ враговъ исторгнутыя, сіи желанія, всею землею для него возносимыя, сіе шайное удовольствіе, которое можетъ онъ вкушать, надѣясь къ себѣ любви отъ потомства, все сіе будетъ ли единая токмо мечта и прельщеніе! Что скажу о тѣхъ великихъ умахъ, которые просвѣщали вселенную, о тѣхъ добродѣтельныхъ душахъ, которыя назидали оную? Ежели удовольствіе дѣлать добро есть первое изъ всѣхъ, то удовольствіе знать, что люди будутъ удивляться и хвалить дѣянія наши, можетъ ли

быть менѣе? Когда любимъ людей, то весьма трудно не искать пріобрѣсти къ себѣ ихъ почтеніе и любовь: тѣ, кои послѣ насъ родятся, или коихъ мы оставимъ по смерти нашей, будутъ ли для насъ столько маловажны, что бы ихъ любовь и почтеніе не были ни какой цѣны въ глазахъ нашихъ? Разсужденіе потомства есть разсужденіе исполненное справедливости; само правосудіе и истинна внушающъ оное, и что благополучіе, какъ имѣть на сторонѣ своей разумъ и справедливость? Но искать только единой молвы, оставляя истинну, которая находить не много сообщниковъ, что бы токмо слѣдовать господствующему вкусу, или обыкновеннымъ мнѣніямъ, жертвовать всемъ желанію, чинобъ заставивъ о себѣ говорить, предпочитать удивленіе почтенію и любви, любить пышность и все, что ослабляетъ чернь, сѣесть заблужденіе разума: koliko такихъ прославленій погребено при стопахъ гроба сихъ людей, кои всемъ жертвовали для пріобрѣтенія оныхъ! Сіи пророки, воздвигнутыя въ славу нѣкоторыхъ пирановъ, сіи пышныя достопамятности могущества ихъ, сіи гробницы, украшенныя надписями, долженствующими предать объ нихъ память наипозднѣйшему потомству, не суть болѣе, или зрящя токмо безъ приспастія; исторія лучше вѣдала и
лучше

лучше извѣспидѣ, нежели сіи похвальныя слова и надписи, послѣднее челоѡѡкоугодіе подлыхъ ласкашелей.

То, что находится драгоцѣннѣйшаго въ почтеніи и уваженіи общеѡѡ, естѡѡ то, что всѡѡ люди получить могутѡѡ; почестѡѡ возданная добродѣтели естѡѡ пре-восходнѣе почести, возданной дарованіѡѡ. Несправедливо бы жаловался челоѡѡкъ, что не могли прославишѡѡ имени своего, умираешѡѡ забвенѡѡ отѡѡ своихъ согражданѡѡ; ибо естѡѡ много благѡѡ, наслажденію коими естѡѡ преимущество, и коихъ ли-шеніе не естѡѡ зло: не было бы да-же причины жаловаться на то, что дарованія не всегда получающѡѡ награжденія и похвалы, ими заслуживаемыя; можемѡѡ ли бышѡѡ несчастны потому, что несмотрѡѡ на усилія дѣлаемыя нами для заслуженія общаго почтенія, и не смо-тря на верховность просвѣщенія нашего, не могли получить того, чего требовать имѣли почти право? И такѡѡ дарованія не столько ли имѣютѡѡ цѣны, какѡѡ сколько наибольшая часть людей отдаешѡѡ имѡѡ, и сколько тѣѡѡ, отѡѡ коихъ зависѡѡтѡѡ на-гражденія, чшѡѡтѡѡ ихъ своимѡѡ покрови-тельствомѡѡ? Истинное удовольствіе, производящее отѡѡ почтенія и общаго ува-женія, состоитѡѡ въ удовольствіи, чув-ствуемомѡѡ тогда, когда знаемѡѡ, что мы заслуживаемѡѡ оныя.

Есть родъ людей весьма противныхъ тѣмъ людямъ, кои желаютъ пріобрѣсти себѣ славу; они предпочитаютъ тишину и спокойствіе симъ преимуществамъ, которыя иначе снискиваются, какъ трудами и неусыпностію; будучи не чувствительны ко всему тому, что могутъ говорить о дарованіяхъ ихъ, они не желаютъ никакого одобренія, и довольствуются тѣмъ, чтобъ быть любимыми отъ тѣхъ, съ коими особенная связь соединяетъ ихъ. Разрушеніе міра причинило бы имъ меньше прискорбія, нежели самое малѣйшее возмущеніе, лично до нихъ касающееся: наблюдая во всемъ самихъ себя, они удаляютъ все то, что могло бы возмутить покой ихъ; они суть такія существа, которымъ недѣйствіе свойственнѣе нежели человѣчество. Какъ обманываются люди сіи, почитая праздность и нечувствіе за ту тишину и спокойствіе души, которыя вихремъ страстей возмущаются и разрушаются! Тѣ, кои боятся труда, тѣ, для коихъ упражненіе есть зло, суть весьма достойны сожалѣнія; они имѣютъ врага тѣмъ опаснѣйшаго, что онъ сокровенъ, я разумѣю склонность ихъ къ празности: упражненія самыя трудныя суть самыя способныя ко обузданію страстей, и къ доставленію намъ сея веселости души, перваго основанія благополучію: сіе блаженное положеніе

ложеніе не есть состояніе нечувствительности, которая подобится больше смерти, нежели жизни; а есть состояніе такое, изъ котораго увеселеніе неизключено, но управляемо; въ которомъ, не спрашась зависп, ненавистп, сихъ мяшбжныхъ спраспей, не оставляющихъ духу нашему свободы дбйствовать, наслаждаемся сладкимъ покоемъ, то есть, удовольствіемъ. Какое неразуміе человека, призваннаго къ долговременнымъ трудамъ, желать удивенія и праздности! Тотъ, кто знаетъ свои выгоды, ищетъ упражненія; увеселеніе послѣ труда только бываетъ пріятно.

Представте все то, что можетъ составлять предметъ желаній человеческихъ, вообразите попомъ людей, всѣ сїи выгоды имбующихъ, и вы увидите, что большая часть изъ нихъ обманулась. Въ самомъ дблѣ, можно ли общать себѣ много удовольствія отъ обладанія житейскихъ благъ, когда не начато обрбшеніемъ того, что составляетъ прямое благополучіе человека? Чего ожидать можно отъ сихъ благъ, и отъ сихъ выгодъ, которыхъ не всѣ даже люди желаютъ? Можно ли ласкаться быть щасливымъ по единымъ благамъ, которыя намъ не нужны? Было бы оскорблять Божество, полагая верховное благо, что я говорю, полагая излишнюю цбну тому, чего не даровало Оно наибольшей

шей части людей. Какъ, верховная Благоспѣ не уже ли была бы столько скупа въ дарахъ сихъ, еспѣли бы сіи дары могли насъ довести къ тому благополучію, коего мы всѣ желаемъ? Нѣтъ, нѣтъ, насъ обвинять надлежитъ и во злѣ, которое съ нами бываетъ; и во прямомъ благѣ, котораго намъ недостаетъ; мы устроаемъ наше благополучіе на мнѣніяхъ нашихъ, мечта заняла мѣсто вещественности. Я здѣсь не утверждаю, чтобъ надлежало отвергать или презирать блага и увеселенія житейскія, сіе было бы пренебрегать благоспѣ Божію, сіе было бы испоргать цѣлѣ, коими пусть нашъ испещренъ, сіе было бы излишно надѣяться на силы человѣческія: природа учинила насъ чувствительными ко благамъ и увеселеніямъ, и представляетъ намъ предметы способные доставить намъ оныя не по иному чему, какъ по тому, что Творецъ сея самыя природы благоволилъ, дабы мы наслаждались ими. Какая бы ни могла быть причина презрѣнія, которое являютъ сіи суровыя души ко благамъ житейскимъ, она ихъ извинить не можетъ: гораздо справедливѣе обвинить ихъ можно въ самой гнуснѣйшей неблагодарности, еспѣли будучи жадны въ желаніи, бываютъ они не довольны въ обладаніи, и несправедливы въ поперяніи. Сія то неблагодарность заставила людей говорить,

что

что было бы гораздо лучше никогда не наслаждаться благами житейскими, нежели наслаждаться ими только нѣкоторое время: правда, что было бы полезнѣе тѣмъ, кои употребляютъ ихъ во зло, никогда не наслаждаться ими, нежели наслаждаться нѣкоторое только время; но еще справедливѣе, что владѣшь оными только на время, есть выгода для сихъ же самыхъ людей. Если они чувствуютъ больше прискорбія, теряя ихъ, нежели сколько чувствовали удовольствія, обладая ими, то сие пошому, что они ихъ во зло употребляли. Здѣсь говоримъ, что должно избѣгать злоупотребленія, и составивъ себѣ истинное о вещахъ понятіе, цѣнить блага міра сего по большому или меньшему отношенію, какое имѣютъ оныя съ истиннымъ благополучіемъ нашимъ: надлежитъ стараться познавать, чего сноятъ блага сіи, а не то, за что цѣнятся оныя.

Иногда случается, что человѣкъ почитаетъ себя достойнымъ большихъ благъ, нежели какими онъ наслаждается: причина, или лучше сказать, предлогъ неблагодарности. Мы думаемъ, что мы гораздо несчастливѣе сего малаго числа людей, кои, достигнувъ до величайшихъ чesтей, становятся идолами большей части рода человѣческаго: мы представляемъ себѣ, что верховное блаженство состоитъ въ
управленіи

управленіи другими людьми, какъ будто бы не было владычества гораздо большаго, какое всѣ люди имѣть могутъ, какъ будто бы не было гораздо большія славы въ успѣшномъ бореніи со спрассьми своими, и во исправленіи грѣхъ, кои живущъ съ нами, добрымъ примѣромъ, какой подасть имъ можемъ. Воздадимъ славу истиннѣ, мы всѣ имѣемъ почти одни и тѣже преимущества, не много больше блага, не много больше зла, вошъ вся разность. Наше зрѣніе не много короче, не много слабѣе, нежели зрѣніе другихъ, для насъ есть довольное: можете ли, безъ стыда, возроптать на промыслъ, что даровалъ оный нѣчто другимъ болѣе, между тѣмъ какъ осыпалъ васъ наидрагоцѣннѣйшими благами, и не отказалъ вамъ ни въ чемъ, что можетъ нужнымъ быть ко благополучію вашему? Нѣтъ ли въ благахъ, коихъ вы желаете столько единственно прежде обладанія оными, тѣхъ выгодъ, какія быть въ нихъ мните: ни въ бѣдахъ, которыя вы почитаете неудобноносимыми только по безмѣрной привычкѣ вашей къ житейскимъ сладостямъ, того мученія, кое вы увеличиваете. Вы желаете многого, вошъ зло и мученіе: поспребно ли столько вещей, что бы наслаждаться жизнью, и получить изъ состоянія, въ коемъ находимся, шотъ плодъ, какой получить изъ него долженствуемъ? Нужно ли,

ли, для удовольствія вкусовъ и прихотей, даже въ отдаленнѣйшихъ странахъ, ищутъ яствъ, которыя презираются другими народами, и которыя имъ извѣстнѣе нежели намъ; копать землю, и жертвовать нашей роскоши миліономъ людей, намъ раболѣпствующихъ, потому что они слабѣе насъ? Въспомо того, что бы ограничиваться потребностями природы, толь малымъ довольныя, мы расправляемъ вкусъ, отъемлемъ у него удовольствіе наслаждаться тѣмъ, что ему прилично: разрушаемъ здравіе свое, и полагаемся на искусство. Лѣчебная наука не есть болѣе искусство помогать естественнымъ слабостямъ рушащіяся машины, она здѣлалась наукою нужною тому, кто хочетъ лѣчить людей отъ болѣзней, какія они сами себѣ причиняютъ. Такова есть сила ослѣпленія и спраспи, бѣжимъ къ гибели своей для увеселеній, которыя однакожъ не суть увеселенія. Сласполобцы, вы, которые провождаете жизнь свою, превосходя одинъ другаго, ваши увеселенія, искусствомъ произведенныя, не стоятъ ничего въ сравненіи съ увеселеніями сего спокойнаго земледѣльца, коего жажду чистая изъ источника вода утоляетъ. Праотцы наши, кои сами приготавливали наипростѣйшія яствы, коимъ земля служила вмѣсто постели, коихъ обиталища были ни палаты, ни крѣпкія замки, коихъ храмы безъ злата

злата и безъ украшеній не представляли уму ихъ инаго , кромѣ Божества познанаго по его благошвореніямъ, хранили со своими добродѣтелями преимущественно слѣдовать гласу природы. Коль велико заблужденіе тѣхъ , кои думаютъ , что не можно жить безъ пособій, естли не опасныхъ, то по крайнѣй мѣрѣ безполезныхъ! Какія имѣете вы желанія! Какія дѣлаете усилія, что бы доставились себѣ излишнее всегда безполезное, иногда опасное, часто обременительное! Друзья подлые, родители безразсудные , вы воспитываете дѣтей своихъ посреди проклинаній , ваши желанія суть желанія зла, вы не умѣете любить : дѣти сіи были бы крѣпки , а вы разслабляете тѣло ихъ , излишно сберегая; они были бы презвы , а вы приучаете ихъ къ нѣжности , которая имѣ дорого будетъ стоить ; они были бы добродѣтельны , а вы внушаете имъ гордость и желанія , добродѣтели охудамыя; они были бы скромны , а вы увѣряете ихъ , что будутъ они нѣкогда умы превосходные ; они были бы цѣломудренны , а вы возбуждаете въ нихъ опасное любопытство ; вы желаете имъ богатства, вмѣсто того, что бы желать добродѣтели ; вы желаете имъ блистательнаго щастія, вмѣсто того, что бы желать имъ сего спокойствія души, перваго основанія благополучію ; вы заставляете ихъ

ихъ желать жипейскихъ благъ съ поли-
кою ревностію : на что должны они взи-
рать по крайнѣй мѣрѣ съ безприсраспѣ-
емъ, то общааете вы имъ, какъ ободре-
ніе, то даете вы имъ, какъ награжденіе.
Перемѣните поступокъ свой; можетъ быть
остаеся еще для сего время ; вмѣсто
того, что бы воспитывать ихъ по обра-
зу большаго свѣта, воспитывайте ихъ по
правиламъ мудрости ; вмѣсто того, что
бы научать ихъ, подѣ обманчивымъ име-
немъ вѣжливости, ужасному искусству про-
водить жизнь въ притворствѣ, во лжи
и обманахъ, научайте ихъ поступать
чистосердечно: да младыя насажденія сіи,
возрастая между вами, общаваютъ бла-
гіе плоды, да заря дней ихъ сіяетъ толь-
ко мудростію, добродѣтелію и истин-
ною !

Между множествомъ желаній , коими люди возбуждаются , есть одно такое , которое , кажется , опровергаетъ все мною утверждаемое : мы видимъ людей жалующихся безпрестанно на слабости чело-вѣчества , стѣнящихъ ошъ прошедшихъ погрѣшностей своихъ , желающихъ не терпѣливо здѣлаться лучшими , и прово-ждающихъ , такъ сказать , жизнь свою между страхомъ дѣлать зло , и сожалѣ-ніями о содѣланіи онаго. Еслили бы по-длинно сіе такъ было, я бы согласился , что люди сушь несчастны , и что они жалуются

жалуюшся справедливо ; но сколько ослабленія въ семъ умствованіи ! Не входя здѣсь въ славный вопросъ о злѣ нравственномъ , и не повпоря удивительныхъ разсужденій Оеодикеи , я требую только , что бы сіи непостоянныя желанія опличены хорошенько были отъ твердаго намѣренія дѣлать добро ; мы склоняемся всегда къ тому , что предпо-
чищаемъ. Раскаяніе , какое чувствуемъ по содѣланіи зла , не доказываетъ того , чтобы мы были привязаны къ добродѣтели ; оно доказываетъ только , что по содѣланіи зла , мы желали дѣлать добро , то есть , что когда не находимъ удовольствія во злѣ , мы не имѣемъ больше желанія дѣлать оное , такъ какъ находя въ немъ удовольствіе , мы не желаемъ болѣе дѣлать добро. Но человѣкъ , говорятъ , хотѣлъ бы никогда не желать зла ; то есть , хотѣлъ бы онъ никогда не хотѣть зла : но хотѣть есть дѣйствіе свободы , человѣкъ не можетъ желать не быть свободнымъ желать и дѣлать зло ; ибо онъ претсталъ бы чрезъ то быть добродѣтельнымъ , потому что добродѣтель есть свободный выборъ лучшаго. Истинное желаніе есть нераздѣлимо со усиліями , а поддерживаемыхъ усилій всегда довольно : тщетная стговорка , что спраси препятствующій намъ быть свободными , потому что нѣтъ такой страсти , коея бы укротить мы не

не могли, естѣли бы того хотѣли. Пожелалъ ли бы человѣкъ, что бы Богъ положилъ его въ числѣ тѣхъ небесныхъ духовъ, коихъ разумъ столько же чистъ, какъ и добродѣтель? Но онъ бы не былъ тогда ни шотъ же человѣкъ, ни даже человѣкъ, а было бы то другое существо, на мѣсто его созданное: естѣли разобрашь сіе желаніе, оно не другое что покажетъ, какъ раскаяніе быть человѣкомъ и существовать: желать ума и добродѣтели духовъ безсмертныхъ, естъ желать не имѣть слабостей, съ человѣчествомъ сопряженныхъ; сіе естъ желать, что бы человѣкъ былъ разрушенъ, дабы на мѣсто его было другое существо, съ нимъ ничего общаго не имѣющее: человѣкъ не можетъ существовать безъ слабостей, потому что онъ естъ твореніе, ограниченное собственною природою. И такъ ежели спросишь кто, для чего люди не рождены имѣть больше добродѣтелей и разума, для чего пребываетъ естество ихъ имѣть много слабостей, и для чего даже не суть они столько добродѣтельны и столько просвѣщенны, сколько бы могли быть; то при семъ надлежало бы знать, что лучше, существовать ли человѣку, какъ человѣку, или со всемъ ему не существовать: вѣщайте и обвиняйте, естѣли смѣете, верховную Премудрость: что касается до меня, то я заключаю, что добро

3 2

существо-

существовать человеку, ибо онъ существуетъ; я полагаюсь въ томъ на сіе всесильное Существо, которое не можетъ инаковымъ быть, какъ совершенно благимъ. Довольно сего, что ни побуждений, ни средствъ ко учиненію насъ лучшими, намъ не недостаетъ; ежели трудно сражаться всегда, и слѣдовательно укрощать всегда свои страсти, то и здѣлать сего не возможно, и мы успокоиться можемъ, здѣлавъ все то, что могли здѣлать.

Да будемъ столько добродѣтельны, сколько возможно, и не будетъ болѣе золъ для насъ; жалобы наши исчезнутъ, желанія, рожденныя спрастями нашими, не будутъ насъ болѣе мучить день и ночь; заря не будетъ освѣщать толико законопреступныхъ хотѣній, несомыхъ даже ко снопамъ олтарей. Въ насъ самихъ должны мы искать жилище благополучія: въ насъ самыхъ находимъ мы источникъ истинныхъ увеселеній. Отъ насъ зависитъ умножить степени нашего благополучія, умножая преимущества наши, и совершенствуя наши добродѣтели и просвѣщеніе: мы сами дѣлатели и власпители истиннаго несчастія нашего. Если справедливо, что блага житейскія текутъ къ тѣмъ, кои ищутъ ихъ со тщаніемъ, то еще гораздо справедливѣе сказать можно сіе о тѣхъ преимуществахъ, которыя должныствовали бы быть предметомъ

метомъ желаній. Да будемъ справедливы и правосудны: признаемъ насъ поющую цѣну и число благъ нашихъ; во всей природѣ нѣтъ ничего, что бы не обязывало насъ къ совершеннѣйшей благодарности: нѣтъ пищи есть вопль, произносящій на насъ осужденіе.

Колико благъ для человека! Я произшелъ изъ ничтожества, достигнулъ до существованія, юность моя спасенная отъ опасностей, какимъ принуждена была она быть подверженна: я чувствую увеселеніе, взирая на прекрасную природу, представляющую очамъ моимъ зрѣлище наивосхитительнѣйшее: самые согласные тоны прельщаютъ ухо мое, и вдыхаютъ мнѣ чувствіе; цвѣты разливаютъ пріятное благовоніе; я вкушаю пищи, которыя умножая охоту во мнѣ, умножаютъ силы мои; сладостное осязаніе внушаетъ мнѣ увеселенія, которыя увѣряютъ меня о бытіи, а желанія мои, управляемая разумомъ, управляютъ душу мою, ея не возмущая; спокойный сонъ приходитъ возстановить силы мои, око мое закрывается на нѣсколько часовъ, и паки отверзается, что бы узрѣть Аврору съ новымъ удовольствіемъ; пріятное нѣкое въ минуты сіи упоеніе духа, мудростию никогда не оставляемаго, занимаетъ мѣсто сихъ мятежныхъ желаній, слѣбыми страстями раждаемыхъ. Довольно надивиться

виписья не можно, съ коликимъ попеченіемъ помышляла природа о учиненіи состоянія нашего блаженнымъ; она прембняетъ не чувствительно вкусы наши по мбръ того, какъ прембняются нужды наши съ возрастомъ нашимъ: опрочество имбеть увеселенія продолжительныя, юность имбеть увеселенія живыя, зрблый возрастъ имбеть спокойныя, а синароснь, имбья увеселенія мбдленныя, чувствуетъ ихъ тбмъ болбе, чбмъ рбже бывають оныя. Живость увеселеній умножается съ числомъ ихъ, для юности, которая не сполько бы чувствовала оныя, естли бы они не сполько были живы; потому что юность много ихъ имбеть: надлежитъ, что бы живость нбкоторыхъ была столь велика, чтобъ могла господствовать надъ душами, оспанавливающимися столь мало при однихъ и тбхъ же предметахъ.

Къ столь многимъ преимуществамъ прибавимъ и неоцбненный даръ мыслить; соравнимъ себя на минушу съ животными, машинами, или одушевленными разумомъ различнымъ опъ вещества; колько превосходитъ въ человбкб! Сколько бы ни слабо было просвбщеніе наше, но даръ мыслить есть даръ великій. Сей даръ природы привелъ насъ въ состояніе дблатъ множество вещей способными къ нашему употребленію, снабждать нужды наши, жить въ обществб, учреждать установленія,

вленія , и доставляшь на конецъ пѣмъ , кои пользуются разумомъ своимъ , драгоценное преимущество приобретать познанія , размышлять , и провождать наслаждающія мирупы жизни въ учения испинны и премудрости , преимущество , превосходящее и самое великое щастіе.

Мало есть людей , кои бы не чувствовали сладостей дружбы , нѣтъ ни одного , кто бы чувствовать не могъ оныхъ , кажется даже , что прилѣпленіе есть не зависимо отъ добродѣтелей и дарованій. Блаженъ тотъ , кто находитъ друга , коему вѣренная тайна не есть тяжкое бремя , коего обращеніе есть полезное увеселеніе , коего предложенія суть мудрые совѣты , коего веселость можетъ прогнать печаль нашу , коего взоръ оживотворяетъ увеселенія наши , кой , исполненъ будучи правоты , умѣетъ быть добродѣтельнымъ , и исполненъ будучи нѣжностію , умѣетъ любить друзей своихъ , кой , удаляясь отъ притворства , поступаетъ съ симъ чистосердечіемъ , поль мало свойственнымъ для людей обыкновенныхъ , кой просвѣщая разумъ свой , полагаетъ всему справедливую цѣну , и не предпочитая сего ложнаго блеску ослѣпительнаго для очей , худо видящихъ , сему злапу , въ недрахъ земныхъ сокрытому , умѣетъ жить и мыслишь ! Кто знаетъ удовольствія дружбы , кто чувствуетъ , доколѣ можетъ

проспирашься сія нѣжность чувствій ,
 томѣ наслаждается сими измѣненіями ду-
 ши усладительнѣйшими , нежели всѣ
 благопріятства щасія. Да не обманы-
 ваемъ себя въ томѣ ; есть ничто , припи-
 ворятъ только чувствіе , которое испы-
 тать надлежитъ. Мало людей знаю, кои
 бы любить умѣли. Я вопрошаю васъ са-
 михъ , гдѣ тѣ , предъ очами коихъ , не
 скрываете вы большей части вашихъ мы-
 слей, гдѣ тѣ, коихъ вы не пренебрегаете,
 когда выгоды ваши или щастіе того
 требуютъ ? Вы, вы хотите познать прі-
 ятностіи дружбы , и оставляете друга ,
 что бы льстить въ обѣщанія особы прези-
 раемой , и можете быть ненавидимой ва-
 ми ! И такъ не оскверняйте священное
 имя друга. Поношеніе человѣческаго рода ,
 кинжалъ вонзается во грудь особы, кото-
 рую обнимали ! Наиласковнѣйшій пріемъ ,
 наисокровеннѣйшія повѣренности , наи-
 тверднѣйшія увѣренія вѣчной дружбы суть
 сопровождаемы обманомъ , и возсѣдаемы
 жесточайшимъ злословіемъ. Ахъ ! по что
 не могу я жить отъ васъ далеко , сердца
 вѣроломныя, души подлѣйшія ! Всякой день
 я вижу васъ исполненныхъ коварства къ
 намъ , коихъ вы любить не можете , и
 всегда готовыхъ вредить намъ , коихъ вы
 любить показываетесь. Вотще , вотще
 будете мнѣ говорить о законахъ учтив-
 ства и пристойности , нѣтъ законовъ
 противъ

противныхъ добродѣтели и истиннѣ. Одна подлость, одна гнусная любовь къ своимъ выгодамъ сражается съ священными должностями добродѣтели. Нѣтъ, вы не знаете лкбить, вы подавляете сіе сладкое чувствіе, которое вкушаютъ отъ васъ зависело.

А любовь, сей огонь, оживотворяющій всѣ чувства наши, производящій въ очахъ нашихъ восторгающее пламя, развязующій языки наши, раждающій сіи молчанія еще выразительнѣйшія, нежели разговоры самые нѣжнѣйшіе, изгоняющій изъ умовъ нашихъ все то, что чуждо есть предмету нашихъ желаній, приводящій въ бѣненіе сердца наши, и подающій намъ сіи блаженныя минуны, къ которымъ и согбенный подъ тяжестью лѣтъ старецъ еще бываетъ чувствителенъ; а любовь не множество ли увеселеній доставляетъ намъ? Сердца чувствительныя къ сему сладкому чувству, колико вы блаженны, когда вы, не смѣшивая необузданнаго бѣшенства слѣпыя страсти съ покойнымъ чувствіемъ живѣйшаго дружества, умѣете любить, и предпочипать увеселенія сердца тѣмъ грубымъ увеселеніямъ, которыя довольствуются обыкновенныя только души! Но гдѣ суть тѣ нѣжныя и страстныя сердца? Я не нахожу ихъ болѣе, я не вижу кромѣ жертвъ, приносимыхъ щасію: то, что долженствовали добызать руки любви,

есть осквернено гнусными руками старца, у коего злато заняло мѣсто пріятностей, а невоздержность мѣсто чувствія. Владычество сребролюбія беретъ верхъ надъ чувствіемъ. Заключаются во внутренность украшеннаго дома стѣнаи доколъ безпорядокъ не привлечетъ раздора, послѣ брака: сіи несчастные супруги, обязанные искать развлеченій, не входяи въ домъ, какъ только для возобновленія мысли о спрдаіяхъ своихъ. Ахъ брачная свѣща, по что горишь ны огнемъ шоль мрачнымъ! Жестокіе родители, вы, которые не разсуждая о благополучіи чадъ вашихъ, связываете шоль не сходные узлы, колико уничтожаете удовольствій въ единую минуцу, и колико бѣдствій производите! Или вы не находились никогда въ сихъ положеніяхъ, когда восхищенная душа не видитъ, и не чувствуетъ кромѣ одного предмета, когда несчастіе не имѣетъ больше власи, когда всѣ напасты забываются, когда все молчитъ, кромѣ воздыханій: минуцы блаженныя! Все умерло для того, кто не любитъ, все возраждается и все живетъ для того, кто любитъ. По что не полагаете вы и больше свободы, и больше благоразумія въ удовольствіяхъ вашихъ! Какое зло есть въ томъ, что бы любиться? Непрестанно природа вѣщаетъ намъ о любви! Она всякой день повторяетъ намъ, что сердца

ца

ца наши для сего только здѣланы. Вы ,
 въ коихъ дружество никогда не обижало ,
 вы, кои осуждаете во дни старости вашей
 потѣхъ огонь , котораго воспалили вы уже
 не можете , ваши смѣхи и ваши разсуж-
 денія, ваши ругательства и обиды ваши ,
 плодъ заблужденія , долженствуютъ ли
 полагать законъ челоѳческву? Нѣтъ, во-
 спѣвайте , нѣжныя любители, воспѣвайте
 удовольствія лѣтви , покоясь подъ тѣнью
 прекраснаго дуба близъ прозрачнаго исто-
 чника , гдѣ птицы присовокупяиъ пѣніе
 свое ко вздохамъ вашимъ , спѣшите вку-
 сить увеселенія , природою для васъ уго-
 тованныя. Вся пріятность весеннихъ пре-
 красныхъ дней , все благополучіе тѣхъ ,
 коимъ благопріятствуетъ щасііе, вся ра-
 дость челоѳка избѣжавшаго смерти, все
 веселіе нѣжныя матери , паки находящія
 сына, коего погибшимъ она почитала, не
 могутъ соравниться съ сею внутреннею
 радостію , которая производится увѣрені-
 емъ быть любиму отъ того, что любимъ
 сами. Вся душа наша занимается , и сіи
 минуты исполненныя сладости, за коими
 никогда не слѣдуетъ разскаіііе, суть уве-
 селенія для каждаго часа жизни нашей.

Еще не все: я вижу согражданъ моихъ,
 опечесство мое, моего государя, могу имъ
 быть полезенъ, они сотворены для моего
 благополучія : коль сладостно говорить
 къ самому себѣ : я служилъ опеческву
 моему!

моему! И всякой человекъ можетъ наслаждаться благомъ симъ. Последняя минута жизни нашей и оное ужаснѣйшее состояніе могутъ еще доставить случай подать нашимъ гражданамъ знаки любви нашей. Сія къ отечеству любовь, которую одни простерли даже до безчеловѣчія, и которую другіе шоль мало знали, что, желая быть гражданами свѣта, не были гражданами ни какой страны, есть добродѣтель, потому что любовь къ людямъ есть добродѣтель; благо обществу требовало, чтобъ наше прилѣпленіе къ людямъ имѣло степени, и чтобъ было оное больше къ тѣмъ, коихъ особеннѣйшая связь совокупляетъ съ нами. Науки и художества успѣхами своими должны любви къ отечеству, знаменитѣйшія дѣянія должны оной рожденіемъ своимъ. Почтеніе и удивленіе принадлежатъ внутреннему достоинству, а любовь узлу, связующему человекъ: кто удивляется садомъ Лукуловымъ, тотъ имѣетъ большую причину любить малый свой огородъ; онъ служитъ къ его оподохновенію и увеселеніямъ: довольно, чтобъ почтеніе было не зависимо. Но весьма часто случается, что люди мало любятъ свое отечество: они жалуются на него почти всегда: въ несправедливостяхъ, какія можно получить отъ онаго, нѣтъ ничего сильнѣе къ утѣшенію какъ любить сіе самое отечество, намъ
неспра-

несправедливостъ оказавшее. Рупилій, сей великодушный Римлянинъ, будучи въ изгнаній, отвѣтствовалъ тому, кто внушалъ ему надежду къ возвращенію, по причинѣ междоусобныхъ браней, коими Римъ былъ угрожаемъ: что я тебѣ здѣлалъ, что ты желаешь мнѣ возвращенія болѣзненнѣйшаго нежели изгнаніе мое? Не лучше ли, что бы отечество мое стыдилось изгнанія моего, нежели плакало о возвращеніи моемъ.

Просвѣщеніе разума и дарованія суть такія преимущества, которыя приобрѣсть отъ насъ зависить, по крайнѣй мѣрѣ до нѣкоего степени. Наипаче философія сей драгоценный даръ отъ Всеблагаго изъ всѣхъ существъ, сія наука, имѣющая предметомъ своимъ Бога, міръ и человека, которая недовольствуясь тѣмъ, что примѣчаютъ чувства, но проразумѣвая нѣчто далѣе, ищетъ того, что природа сокрыла отъ взора нашего, которая изторгаетъ насъ изъ нѣдръ мрака, которая разрушаетъ предразсудки наши, и сражается съ нашими страстями, которая приводитъ насъ къ свѣту, истиннѣ и добродѣтели; философія, говорю, есть сдѣлана для всѣхъ людей: не подумаемъ, что бы состояла она въ сихъ темныхъ тонкоспяхъ, въ семъ суешномъ искусствѣ уловлять разумъ хитросплетенными доводами, въ сихъ разбирашельствахъ, приводящихъ къ блестящимъ только химерамъ, въ системахъ

махъ привооборствуемыхъ и защищаемыхъ съ равнымъ успѣхомъ, въ сихъ положенiяхъ, гдѣ правдоподобiе жертвуемо бываетъ тому, что есть остроумно, гдѣ власть сильнѣйшая нежели разумъ, предполагаетъ доказательства, коихъ совсемъ не находится. Если вы видите челоука упрямаго во мнѣнiяхъ своихъ, презирающа всѣхъ, не одинаково съ нимъ мыслящихъ, поставляюща обидный смѣхъ на мѣсто разсуждений, и разсужденiя на мѣсто причинъ, вооружающагося на заблужденiя насмѣхательствомъ, осмѣивающа мнѣнiя вмѣсто того, что бы опровергать оныя, подтверждающа и отрицающа безъ всякаго замедленiя и защищающа систему свою, такъ какъ будто бы уже постыдно было защищать что нибудь другое, если вы видите, говорю, такого челоука, знайте, что то не философъ. Философiя возвышаетъ души наши: что бы намъ пользы было родиться на свѣтѣ, если бы намъ только тѣло сохранять надлежало? Всѣ люди призваны участвовать въ сокровищѣ семъ, потому, что всѣ люди имѣютъ разумъ, который отъ времени открывается, и который учителями въ совершенство приводится: то, что оплачиваетъ записныхъ, такъ сказать, философовъ отъ тѣхъ, кои не могли очистить дарованiи своихъ, не есть самое драгоценное.

Фило-

Философія внушаетъ Государямъ, что ихъ владычество состоитъ менѣе въ употребленіи власти ихъ, нежели въ многотрудномъ попеченіи о благѣ народа ихъ; она возвращаетъ ихъ государствамъ ихъ, изхищая ихъ отъ уиѣхъ, которыми они окружены; она показываетъ людямъ, откровеніемъ не наставленнымъ, что есть Богъ, и почтеніе должное Существу сему, почтеніе, ограничивающееся исканіемъ истиннаго благополучія. Презримъ сію философію, которая отъемлетъ у Бога правленіе міра, которая отторгаетъ отъ отечества, менше по началамъ человечества, нежели по какому то неизвѣстному восторженію, которая, что бы заспа-вить насъ взирать на всѣхъ людей одинаковымъ окомъ, ни одного изъ нихъ любить не заставляетъ, которая состоитъ болѣе въ безполезныхъ тонкосіяхъ, нежели въ мудрыхъ совѣтахъ, болѣе въ пустыхъ вопросахъ, нежели въ истинныхъ дѣятельныхъ.

Когда приведемъ себя въ состояніе чувствовать удовольствіе ученія, тогда нѣтъ ничего увеселительнѣе какъ минуты размышленія, съ усѣхомъ здѣланнаго. Посмотрите на сего Архимеда, вмѣщающагося въ самого себя, вникнувшего въ отвлеченныя мысли, онъ ищетъ истинны: она начинаетъ освѣщать его, новый лучъ блещетъ очамъ его: восхищенный съ радостію

радостію восклицаетъ: я нашелъ ее: koliko-неудобствъ разсыпается! Довольный трудомъ своимъ, онъ его покидаетъ для отдохновенія, и чувствуетъ въ самомъ себѣ цѣну сего просвѣщенія, которое приближаетъ насъ къ Божеству. Но не всякое ученіе есть ученіе мудраго: вмѣсто познанія того, что можетъ увеселять съ приятностію, научайтесь тому, въ чемъ состоитъ истинное благополучіе: вмѣсто того, что бы обратишь любопытное око на употребленія большаго свѣта, научайтесь, какъ должно любить родителей и друзей своихъ: вмѣсто того, что бы спараться открытъ, по цѣломудрію ли, или по гордости умертвила себя Лукреція, научайтесь тому, въ чемъ состоитъ цѣломудріе: вмѣсто того, что бы употреблять день и ночь на познаніе средствъ, могущихъ защищать имѣніе ваше отъ обмановъ и насилія, научайтесь терять оное безъ роптанія. Наипаче употребляйте просвѣщеніе ваше на прямой онаго конецъ, употребляйте его на учиненіе васъ лучшими; оно есть добро, Провиденіемъ вамъ повѣренное: спрашайтесь бытъ въ замешательствѣ, естли спросятъ васъ, какой вы получили плодъ отъ ученія и старанія вашего? Сколько есть ученыхъ и блистающихъ умовъ, которыхъ можно упрекать, что замѣняли они разумомъ разсужденіе, памятью разсудокъ, наружностями

носпями добродѣтели самую добродѣтель! Уже ли на всегда будетъ справедливо, что науки и художества дѣлаютъ людей завистливыми, беспокойными и мрачными? Не уже ли только то, что нравится, справедливымъ почитать станутъ? Уже ли презрительный тонъ будетъ навсегда или награжденіемъ опіѣннаго чистосердечія, или наказаніемъ заблужденія гораздо меньше грубаго, нежели большая часть тѣхъ заблужденій, которыя мы хранимъ даже до послѣднихъ минутъ жизни нашей? Исправтеся отъ пороковъ вашихъ, будьте полезны вашимъ согражданамъ, избавте ихъ отъ какихъ нисетъ заблужденій, поспѣшите для потомства опкрытіемъ какихъ нисетъ истиннѣ, послужите путеводительми для тѣхъ, кои послѣ васъ жить будутъ. Надменные мудрецы, естли бы вы вѣдали, что есть все ваше знаніе, вы бы сокрылись, устыдясь заблужденій своихъ! Ахъ! Ганяйтесь послѣ сего, ганяйтесь за пышными похвалами просвѣщенія вашего; честный человѣкъ полагаетъ все свое стараніе въ томъ, чтобъ заслужить похвалу нравовъ своихъ, свойства и добродѣтелей своихъ. Просвѣщеніе разума, всѣ сіи, съ толѣкимъ трудомъ собранныя сокровища, имѣютъ цѣну только тогда, когда сердце добродѣтельно; просвѣщеніе подобно цвѣтамъ и другимъ украшеніямъ, которыя отъ тру-

повѣ не отнимають ничего, что имѣють они гнуснаго, и которыя живыхъ только украшаютъ.

Одно, и безъ сомнѣнія первое изъ вещей естественныхъ преимуществъ щастія, есть удовольствіе благодѣтельствовать: но всѣмъ людямъ, хотя не равно, дано наслаждаться онымъ: koliko представляется случаевъ всякой день дѣлать добро, надлежитъ только не опускашь оныхъ. Сіе удовольствіе справою наполнили люди; зло въ благопвореніи самомъ бываетъ отъ дающаго, зло въ неблагодарности бываетъ отъ получившаго. Давать только для того, что бы обязать къ благодарности тѣхъ, коимъ даемъ; давать не прежде какъ купятъ у насъ благодѣаніе поступками самыми уничижительными, и страхомъ немилосердаго опказа, давать съ высокоуміемъ, что бы заставить почувствовать верховность нашу, ждуть, что бы нужда учинилась крайнею, и возвысить цѣну даемаго, сіи суть средства, отъемлющія отъ благодѣаній все то, что имѣють они пріятнаго, дѣлающія ихъ даже въ тяжесѣ тѣмъ, которые получаютъ. Да жалеемся послѣ сего на неблагодарность столь великаго числа людей; жестокость благодѣтеля освобождаетъ отъ благодарности. Получишь съ трудомъ, дѣлаешь что нибудь изъ благодарности только пошному, что опасно быть неблаго-

неблагодарнымъ, находишься уничиженнымъ благодареніями, искаешь въ благодареніи самомъ причинъ къ неблагодарности и забвенію, естъ опказывать благодарствую въ удовольствіи, тогда какъ онъ намъ дѣлаетъ весьма великое удовольствіе: да жалуемся послѣ сего на жестокость тѣхъ, кои могутъ намъ дѣлать добро; трудно одождать неблагодарныхъ. Сіе внутреннее увеселеніе, чувствуемое во вспоможеніи нещастнымъ, сія радость, вкушаемая отъ утвержденія мира и спокойствія среди печальныхъ фамилій, отъ поданія силъ симъ старцамъ, коликѣ лѣтми толіко бѣдностію угнѣбаемымъ, сіе сладостное удовольствіе, ощущаемое отъ приведенія на путь добродѣтельный чело-вѣка заблудшаго, отъ просвѣщенія душъ, во мракѣ погребенныхъ, отъ поддержанія колеблющихся шаговъ буйныя юности, суть такія блага, коими наслаждаешься отъ насъ зависить. Во всякомъ состояніи человѣческой жизни представляются случаи къ благоутворенію людямъ, для чего же опускаешь оныя? Воззри те на сихъ великодушныхъ благотворителей, можно сказать, что требовать отъ нихъ благодаренія естъ воздавать имъ самимъ: они лѣтятъ на помощь находящимся въ нуждѣ, прежде нежели призываютъ ихъ, они освобождаютъ отъ благодарности, любовь

ихъ къ человѣкамъ есть свѣтъ, ихъ сопровождающій, и огонь, ихъ оживотворяющій.

Есть благо, тѣмъ драгоценнѣйшее, что оно замѣняетъ многія другія, и насъ никогда не оставляетъ, сіе есть надежда: противное зло есть опчаяніе, приближающее слабыхъ душъ. Злощастія жизни никогда не попускаютъ надежды, она есть вѣрный залогъ будущаго благополучія. Какой Богъ управлялъ бы міромъ симъ, если бы пиранъ спалъ спокойно, между тѣмъ какъ угнетенная невинность находилась бы безъ помощи? Никокреонъ исповуя свое неистовство надъ философъ Анаксархомъ, не испортилъ отъ него, кромѣ доказательства безплодныхъ мести. Опчаяніе есть кинжалъ, коимъ раздираемъ рану, удобную ко излеченію: для чего намъ безумствовать, когда остается для насъ толь великое число побужденій къ утѣшенію? Въ нѣдрахъ золь надежда поддерживаеиъ насъ, она есть заря прекраснаго дня, нѣтъ вѣчныя ночи. Надежда снизшла положить равенство между человѣками: сіи человѣки, почитаемые благополучными, не были бы безъ нея благополучны; если бы мы могли читать въ сердцахъ ихъ, мы бы увидѣли, что житейскихъ благъ не довольно для человѣка: но мы знаемъ сіе на опытъ такъ, что сомнѣваться не можемъ. Можетъ быть сей несчастный, просящій милоспину

стины у вратъ сихъ Вельможъ, гдѣ пышность и изобиліе весьма извѣстны, естъ щастливѣе ихъ: онъ Бствъ съ большимъ удовольствіемъ, онъ спитъ съ большимъ спокойствіемъ, онъ меньше боится вражды, гоненій, смерти: онъ естъ какъ легкое судно, волнуемое вѣтрами, но не разбиваемое, между тѣмъ какъ нагруженное судно низведкается на дно водъ; надежда поддерживаеъ его.

Кто знаетъ Бога, тотъ ему и служиъ: сіе Существо не пребуеъ нашей помощи, оно намъ ея предлагаеъ: мы еще ничего не здѣлаемъ, естъли поспраеъ имѣть справедливое понятіе о служеніи, какое мы воздаваъ ему должны; имѣть ложное понятіе о верховномъ Существо вѣ естъ почти тоже, что и отвергаъ бытіе его. (*) Законъ чтитъ его, суевѣріе нарушаеъ права наисвященнѣйшія, невѣріе призираеъ ихъ: законъ открываеъ намъ средства ко учиненію себя благополучными, суевѣріе предполагаетъ въ выборѣ сихъ средствъ недостатокъ премудрости или благости, невѣріе разрушаеъ ихъ. Благочестивый человекъ находитъ радость въ бѣдствіи самомъ, онъ отпоргаеъ отъ благополучія терніе, коимъ окруженно оно; онъ живеъ споко-

И 3

енъ,

(*) Quid interest utrum Deos neges aut infames.
Seneca epist. 123.

онѣ, и умираетѣ съ удовольствіемъ ; онѣ поспушаетѣ шагомъ далѣе философа. Посмотрите на сего храбраго воина по пятидесятилѣтней службѣ его , или лучше сказать, по пятидесятилѣтнемъ рабствѣ и спраданіи, безѣ надежды щастія, нынѣ почти безѣ всякой бодрости ; онѣ еще усиливаетѣ сражатѣся за права ; ему неизвѣстныя, онѣ обѣмлетѣ, разстаясь , дѣшей своихъ и жену , благословляетѣ ихъ, и не чаеѣ болѣе увидѣѣ ихъ : падѣ на полѣ сраженія , онѣ молиѣся и умираетѣ, вопрошая, вѣ живыхъ ли государь, и чья побѣда. Таковѣ есть плодѣ благочестія, гдѣ наипрѣятнѣйшее изѣ всѣхъ приношеній есть самое то , что насѣ творитѣ благополучными !

Будьте добродѣтельны, и все будетѣ добро, но будьте испинно добродѣтельны. Вы избѣгли пороковъ души, вы не знаете постыднаго искуства припворсировать и ослабляѣ , сердце ваше не раздвоенно , сребролюбіе ваше не проспираетѣся до того, что бы опказатѣ себѣ вѣ томѣ, что можетѣ причинитѣ вамѣ удовольствіе , роскошѣ ваша не проспираетѣся до того, что бы принудитѣ васѣ приобрѣтатѣ пакки постыднымъ образомъ то, что распочили вы безстыдно ; честолубіе ваше не доводило васѣ никогда до гнусныхъ подлостей , самолюбіе ваше не производило еще непримиримыхъ враждебствъ и жестокыхъ

кихъ мщеній: сіе есть ничто, вы только такой человѣкъ, коего не презираетъ общество; войдите въ самихъ себя, и посмотрите, достойны ли вы почтенія и любви онаго.

Будьте добродѣтельны, и все будетъ добро, но имѣйте столько мужества, что бы и казаться таковыми посрединѣ порочныхъ, добродѣтель осмѣвающихъ. Сколько есть людей, надъ коими не господствуютъ спраги, и кои преспаютъ быть добродѣтельными, спрашась презрѣнія, которыми хвалятся бы надлежало! Сіи боязливыя души, у коихъ страхъ осмѣянія опѣмлетъ разумъ, трепеща, несли бы дары свои ко стопамъ олшарей, естлибъ подозрѣвали, что оскорбительный смѣхъ будетъ презиратьъ набожность ихъ. Коль справедливо, что самыя пустыя выгоды бывають иногда самыми любезными: становимся порочными, и даже преступниками, по немѣренному желанію нравиться. Сколько есть молодыхъ вершопраховъ, для коихъ бра не имѣетъ ничего священнаго, коль скоро надобно показать разумъ, и мнимую философію, разсудкомъ никогда не одобряемую! Смѣются надъ молодымъ человѣкомъ, естли спрога добродѣтель его, таковъ есть обычай большаго свѣта, коего онъ не знаетъ, то есть, что свѣтъ еще не развратилъ его: должно надѣяться, хо-

тятѣ сказать сіи узники пороковъ и
 страстей, должно надѣяться, что онѣ
 научатся гдѣ безстыдно, притворство-
 вать рачительно, ласкать тѣмъ, коихъ
 ненавидитъ, остроумно злословить, увѣ-
 рять съ твердостью, всемъ жертвовать
 своему щастію, съ пріятностію смѣять-
 ся надъ всемъ, что ни есть священнѣйша-
 го и благоговейнѣйшаго, почитать людей
 по ихъ богатству, довѣренности и вла-
 сти. Что дѣлается съ душами наимень-
 ше поврежденными? Начинаютъ молча-
 ніемъ и успыденіемъ отъ собственныя сво-
 ея добродѣтели, бремя безпокойное, ки-
 даютъ оную, пьютъ ядъ: скоро уподобясь
 развратившимъ насъ, мы развращаемъ
 другихъ, до сего то доводитъ страхъ
 осмѣянія, не умѣренное желаніе нравитъ-
 ся! Кто въ добродѣтели и просвѣщеніи
 разума ищетъ благополучія, всѣми желае-
 маго, тотъ истинно благополученъ: кто
 думаетъ имѣть нужду въ другихъ вещахъ,
 тотъ ищетъ повелителей, и теряетъ
 свободу свою: кто хочетъ наслаждаться
 всемъ благополучіемъ, какимъ можно на-
 слаждаться на земли сей, тотъ долженъ
 быть увѣренъ, что оно неразлучно со
 премудростію: еслии онъ полагаетъ оное
 въ обладаніи преимуществъ, ослабляю-
 щихъ очи людскія, онъ оскорбляетъ Про-
 мыслъ, который попустилъ, что бы мно-
 гіе честные люди лишены были оныхъ.

Сихъ

Сихъ ложныхъ мнѣній о благополучіи мы не одобряемъ, но ими ослабляемся совершенно, такъ что живемъ безъ удовольствія, и умираемъ со спраданіемъ. Съ большимъ благоразуміемъ да наслаждаемся всемъ, но не полагая излишней цѣны приумноженію: да употребляемъ блага житейскія, но съ мудрою бережливостію: помыслимъ, что оградить себя противъ злощастій, есть должностъ, и что здѣлать сіе, есть наилучшее средство не прилѣпляясь безмѣрно къ тому, что каждую минуту поперять можно, и къ тому, что надлежитъ одинъ разъ на всегда покинуть. Во всѣхъ вещахъ только существенное да почитаемъ: требуется отъ гончей собаки легкость, отъ борзой сила; чѣмъ болѣе имѣютъ они сего, тѣмъ выше цѣнятся: наилучшее во всемъ есть, чтобы хорошо имѣть то, что ему сродно, имѣть въ высочайшемъ степеніи то, что отличаетъ его отъ другихъ: но человѣкъ созданъ быть тварію разумною, прочее имѣетъ онъ общее со всѣми тварями; онъ имѣетъ мужество, левъ превосходитъ его; скоростъ въ бѣгѣ, гончая собака имѣетъ больше нежели онъ; онъ имѣетъ тѣло органическое и движенія произвольныя, всѣ живошныя имѣютъ его; голосъ, собаки имѣютъ яснѣе, орелъ пронзительнѣе, волъ сильнѣе, соловей пріятнѣе: разумъ его есть добро ему особенное, на овершенство

ищенспивованіе онаго долженъ онъ положить всѣ свои усилія : хотя бы онъ и не имѣлъ другихъ благъ , все не былъ бы несчастливъ , и всѣ другія блага , безъ разума , ничего бы не спойли . Нѣтъ нужды для человѣка знать , сколько сообщниковъ ему ласкающихъ , его лобзающихъ , его похваляющихъ , когда онъ находится въ доспашкѣ или въ бѣдѣ , но нужно знать , добродѣтеленъ ли онъ . Истинныя блага человѣка не могутъ быть внѣ его : онъ долженъ сражаться и побѣждать страсти , имѣть столько мужества , чтобъ дать себѣ иногда и труда : да не говоритъ никто , что такое усиліе надъ самимъ собою есть не возможно , страсти , какъ по гнѣву , любовь , ненависть , коликимъ опасностямъ не подвергаются насъ ? Сколько мы терпимъ для нихъ ? А разумъ останется безъ дѣйствія ? Онъ здѣлалъ бы насъ боязливыми , когда истинныя слабости дадутъ намъ смѣлость ? Онъ здѣлалъ бы малыя несчастія намъ несносными , когда пороки наши заставляютъ насъ безъ труда сносить великія печали и несчастія ? Разумъ , который дѣйствуетъ спокойно , который шествуетъ надежными стопами здѣлалъ ли бы меньше нежели страсти , которыя заставляютъ насъ , закрывъ глаза , бросаться въ тысячи пропастей ! Убѣдимъ себя хорошенько , и увѣримся на конецъ

нецѣ , что блага тѣлесныя не стоятъ душевныѣ ; что наша душа была бы благополучиѣ , избавясь отъ оковъ своихъ , нежели стесненная узами , ей мученіе наводящими.

Колико благополученъ человекъ честный ! Добродѣтель есть сокровище безопасное отъ премѣнъ житейскихъ ; она есть благо всѣхъ временъ и всѣхъ людей. Въ нѣдрахъ благоденствія , такъ какъ и посредѣ бѣдъ и печали , она вселяетъ въ души наши сей сладкій миръ , ничѣмъ не премѣняемый. Всѣ минушы жизни суть минушы увеселенія для любящаго добродѣтель. Нѣтъ тогда трудныхъ должностей , нѣтъ болѣе пріятныхъ пороковъ : смерть приходитъ , она ни призванна , ни заклѣта подождать еще ; все есть добро , заботы , безпокойства , вражды , угрызения ; всѣ страсти сіи , которыя возмущаютъ покой нашъ , бѣгутъ далеко отъ добродѣтельнаго человека : въ очахъ его , природа украшена ; онъ взираетъ на нея иначе нежели порочный , онъ читаетъ по всюду увѣренія о благополучіи своемъ , онъ зритъ по всюду десницу того Существа , коего благость не имѣетъ предѣловъ ; онъ чувствуетъ повсюду не оубненную драгость благотвореній , коими наслаждается : всѣ увеселенія приходятъ во множествѣ дасть ему отдохновеніе , потому что спокойная душа его можетъ наслаждаться тѣмъ ,

тѣмъ, что забвенно отъ людей, пороками мучимыхъ. Господинъ самого себя, онъ управляетъ, онъ царствуетъ надъ спрасъ-ми своими: такой челоѣкъ встаетъ безъ боязни, ложится безъ заботы, не услышишь никогда его жалуясь, живетъ доволенъ. Ахъ! Добродѣтели, господствуйте надъ челоѣкомъ, дабы былъ челоѣкъ благополученъ!

Но не такое, скажутъ, люди имѣютъ понятіе о благополучіи; они ищутъ тѣхъ преимуществъ, которыя вы хотите, чтобъ я презиралъ. Но потребно ли къ тому разсужденіе людей, чтобъ мы почитали себя благополучными? Для чего намъ данъ разумъ, естли не для того, чтобъ мы не полагались слѣпо на рѣшеніе тѣхъ, съ коими живемъ? Пусть смѣются они надъ спрогосътью нравоученія нашего, пусть презираютъ насъ и добродѣтели наши, мало въ томъ нужды, мы не для нихъ, но съ ними хотимъ быть благополучны. Въ прочемъ да не воображаемъ, что бы они всегда осуждать насъ спали; рано или поздно возвращаясь отъ заблужденій своихъ и ослѣпленія, они будутъ завидовать участи нашей, еще болѣе, они одобряютъ насъ даже и тогда, когда осуждать насъ показывающ-ся; ваши добродѣтели иногда ихъ оскорбляютъ поному, что добродѣтели сіи суть вопли, противу ихъ вступающіе, и
улича-

уличающе ихъ въ заблужденіяхъ ихъ, они боясь и убѣгаютъ тѣхъ людей, кои уничижаютъ ихъ кажутся; подобясь симъ ночнымъ животнымъ, коихъ никогда не освѣщаетъ прекрасный день, и коимъ пріятенъ мракъ, они спарактся убѣгать того, что могло бы показать ихъ очень близко: они удаляютъ все то, что можетъ возбудить въ нихъ угрызенія, коихъ спрашатся они; и какъ бы удалить оныя, если бы, предъ очами имѣя добродѣтельныхъ людей, не спарались они уменьшать цѣну добродѣтелей ихъ?

То, что заставляетъ людей толь удобно слѣпоптствовать о свойствахъ истинныхъ благъ и прямыхъ золъ, есть то, что судяще они о цѣнѣ благъ по степени удовольствія, чувствуемаго ими отъ обладанія оныхъ, и о великости золъ по степени прискорбія, чувствуемаго ими при снесеніи оныхъ; если надѣжнѣйшее средство обмануться? Ни удовольствіе, ни спраданіе не должны управлять и рѣшать нами: безъ сего будетъ, что постыднѣйшія и опаснѣйшія дѣйствія покажутся намъ добрыми, и вещи полбнѣйшія и нужнѣйшія покажутся намъ худыми. Сіе внутреннее чувствіе, на которое ссылаются люди, и которое должно, по ихъ мнѣнію, рѣшить вопросъ о благополучіи, рѣшило бы оный безъ сомнѣнія, если бы они были меньше обладаемы спрасъми, и
если

если бы ихъ воображеніе порядочнѣе было. Отнимите удитяши опасную игрушку, сіе будетъ для него зло изъ всѣхъ золъ величайшее: сколько есть людей, кои къ безчисленнымъ вещамъ имѣютъ отвращеніе, и не могутъ на то дать причинъ! Удивительно ли послѣ сего будетъ, что имѣютъ они отвращеніе къ тому, что проповѣдъ симъ несчастнымъ склонностямъ, издавна ими снисканнымъ? Сіе чувствіе удовольствія или спрдація не иное что есть, какъ самая спрасть; послушайте разсудка, когда, по удовольствованіи желаній вашихъ, ослабленіе начнетъ исчезать, то есть, когда вы престанете сумазбродствовать, и вы тотчасъ увидите, что вы дѣлали себѣ мечту.

Если бы послѣ сего спросилъ кто еще, что есть истинное благо, я отвѣтствовалъ бы, что есть то живое и точное познаніе нашихъ должностей. Живое познаніе имѣетъ всегда впечатеніе въ дѣйствія наши, и если случается, что мы знаемъ должности свои, ихъ не исполняя, сіе происходитъ отъ того, что мы знаемъ ихъ темнымъ только нѣкоторымъ образомъ, что мы не имѣемъ къ нимъ никакого вниманія, что мы нерадимъ о возбужденіи въ насъ объ нихъ понятія съ симъ жаромъ, волю опредѣляющимъ; что призывая на помощь къ нашимъ спрастямъ, предразсудки и заблужденіе, мы составляемъ себѣ нравоученіе,

ученіе , кое не есть нравоученіе честнаго
 человѣка. Кто знаетъ свои должности ,
 какъ должно знать ихъ человѣку, потѣ все-
 гда исполняетъ оныя: да познаемъ ихъ та-
 кимъ образомъ , тоже будетъ и съ нами ,
 какъ съ симъ мудрымъ , котораго все-
 гда находишь заря , и заходящее солнце
 опсоставляетъ всегда въ совершенномъ спо-
 койствіи , которому опсуществованіе умѣхъ
 не есть прискорбно , которому наслажде-
 ніе не опасно, который, по примѣру Епи-
 курейца, вкушаетъ оныя съ сладостію, но
 не полагаетъ имъ цѣны больше пристой-
 ныя , который тѣмъ щастливѣе , въ сіи
 минушы увеселенія , что онъ не боится
 печальнаго раскаянія ; который всегда
 имѣетъ довольно, что возвышало бы душу
 его , и который умѣетъ чувствовать сіи
 усладительныя минушы , кои познать
 обыкновенные люди отрицаются. Не ду-
 майте, что бы то, что есть кромѣ благъ
 сихъ, дѣлало человѣка весьма благополу-
 чнымъ: тамъ, гдѣ нѣтъ добродѣтели, нѣтъ
 и благополучія , какія бы выгоды мы себѣ
 тамъ ни представляли: карло поставлен-
 ный на горѣ, есть карло, коего видимъ из-
 дали; колоссъ, коего основаніе находится
 на днѣ пропасти, есть колоссъ, который
 видимъ только вблизи : есть бѣдность и
 въ нѣдрахъ изобилія , и есть изобиліе въ
 нѣдрахъ бѣдности. Соберите чести, богат-
 ства , соберите преходящія житейскія
 блага

блага на главу единого человека, если не дадите ему добродѣтели, вы здѣлаете изъ него наименѣе счастливейшаго изъ людей: онъ хочетъ наслаждаться и опредѣляетъ бранныя остатки жизни кончаемой на погребеніе о истинныхъ своихъ пользахъ, то, что не можетъ болѣе служить ни къ чему, онъ опредѣляетъ на сущность: когда уже не будетъ у него памяти, тогда хочеть онъ искать въ исторіи примѣровъ, которые наставляли бы его; когда уже не будетъ у него разсужденія, тогда захочеть разсматривать свое прошедшее и настоящее состояніе; когда онъ будетъ имѣть ко всему отвращеніе, потому что не можетъ болѣе ничемъ наслаждаться, тогда захочеть, испытать увеселенія добродѣтели, коихъ познать не хотѣлъ; когда сердце его праздно отъ страстей, не будетъ чувствовать кромѣ сожалѣній, угрызѣній и смущенія, тогда захочеть онъ испытать сіи чувствія мира и удовольствія, которыя возбуждаютъ премудрость. Какое безуміе, чтобъ хотѣть начать жить тогда, какъ время умирая приходитъ, чтобъ думать заниматься основательнѣйшими размышленіями въ такое время, до коего достигаютъ не многіе, и весьма часто не имѣютъ уже силъ, чтобъ заниматься оными? Мудрый, имѣя всегда предъ очами безсмертіе, коего желаетъ онъ и надѣется, взираетъ на блага житейскія какъ на цвѣты,

двѣтны , украшающіе переходъ его , но не должны спвующія остановлять его , по-тому что увядаютъ оныя прежде , нежели онѣ ихъ покидаютъ.

Тѣмъ невозможнѣе сомнѣваться о сихъ истиннахъ , что всѣ люди познавъ оныя , лишъ только поговори съ ними : посредъ мятежа спрасней и упоенія умѣхъ , весь-ма естественнѣ , что бы они забыли о свойствѣ и нуждѣ своихъ должностей ; гласъ разума достигаютъ до нихъ не иначе какъ на подобіе нѣкоего щетнаго звука , поражающаго только уши ихъ : но говорите съ человѣкомъ , когда , упо-маясь ошъ своихъ увеселеній , онѣ хочетъ войти въ самаго себя ; покажите ему ис-тинну , вы увидите , что онѣ пораженъ будетъ ею. Я видалъ многихъ , у коихъ я исторгалъ сіи признанія , но скоро оныя забвенны были. Почему коль полезно ис-касть обращенія съ тѣми , кои умбуютъ налагать узду спраснямъ своимъ ! Нѣтъ ничего способнѣе привести насъ къ добро-дѣтели : примѣръ есть первый изъ всѣхъ наставниковъ ; оный увбруетъ наилучше потому , что онѣ есть наикраснорѣчивѣй-шій.

Трудность достигнуть до обузданія спрасней своихъ , и до снисканія сладкой привычки къ должностямъ , копорыя намъ исполнять надлежитъ , остановить ли насъ ? Не столь трудно быть добродѣ-

тельнымъ ; только спрость полагаетъ
тамъ трудности, гдѣ нѣтъ оныхъ : живи-
те такъ , какъ будто бы непрестанно за
вами примѣчаемо было ; увѣрьте себя ,
что никакая мысль души вашей не есть
бездѣйственна , что все онѣ имѣютъ впе-
чение во благополучіе ваше ; обращайте
взоры ваши часто на должности и дѣй-
ствія ваши ; сравнивайте человека тако-
го, каковымъ быть бы ему надлежало, съ
человѣкомъ такимъ , каковымъ онѣ есть ;
строго наблюдая то , что происходитъ
въ васъ самихъ , судите себя такъ , какъ
бы судили человека , коему бы прощать
вамъ не надлежало. Если бы мы помы-
шляли, что Богъ находится близъ насъ ,
съ нами , и въ насъ самихъ ; если бы
сей духъ живущій въ насъ , не былъ без-
престанно развлеченъ спараніемъ , какое
имѣемъ мы занимавъ его всемъ тѣмъ ,
что внѣ насъ находится: то , будучи до-
бродѣтельны и благоразумны , нашли
бы мы , что трудно быть порочными.

Но, скажутъ безъ сомнѣнія , сколь ве-
λικое различіе , между сими началами и
началами обыкновенныхъ людей ! Итакъ
большая часть рода человѣческаго будетъ
лишена сего спенени благополучія толи-
ко желаннаго , и предоставлено будетъ
только малому числу смертныхъ почи-
тать жизнь за благополучіе ? Заблужде-
ніе; начала суть тѣже, природа и разумъ
вѣщаютъ

вѣщають оныя всѣмъ челоуѣкамъ , а для насъ (откровенеіе изъяснило оныя. Когда философія или разумъ просвѣщенѣйшій былъ нуженъ для вычищенія нравовъ нашихъ, когда суевѣріе отдаляло отъ Божества тѣ совершенства , которыя полагають въ немъ надлежитъ , когда люди , водимые страстями своими , представляли себѣ боговъ по своему хотѣнію , тогда свѣтъ разума полагалъ и ивеличайшую между людьми разность , но всегда не столько , чтобъ можно было оправдать роппанія тѣхъ , кои меньше благополучны были : оставалась всегда челоуѣку власть слѣдовать просвѣщенію своего разума , и было удовольствіе , душевный миръ, сущее благополучіе для того , кто слѣдовалъ оному. Наши должности суть соразмѣрны нашему просвѣщенію , такъ какъ силамъ нашимъ , то есть , ежели справедливо , что чѣмъ обширнѣе просвѣщеніе наше , тѣмъ больше и должностей наложено на насъ , по той причинѣ , что мы обязаны ко исполненію только тѣхъ должностей , которыя намъ извѣстны ; такъ не меньше справедливо и то , что чѣмъ больше челоуѣкъ имѣетъ исполнять должностей , тѣмъ больше находитъ себя въ состояніи дѣлать сіи въ добродѣтели усилія , которыя иногда кажутся быть выше силъ челоуѣческихъ ; ибо коль скоро какая нибудь должность намъ извѣстна ,

то и побужденіе, могущее поидти на съ-
ко исполненію оныя , и благо , намъ изъ
того произходящее , намъ такъ же суть
извѣстны; разумъ и собственная наша со-
вѣсть требующъ отъ насъ только возмож-
наго: и такъ человѣкъ благополученъ, коль
скоро дѣлаетъ все то , что можетъ онъ
дѣлать , что бы быть благополучнымъ.
Признаюсь, что то великое преимущест-
во, чтобъ быть просвѣщеннымъ; но да не
воображаемъ, чтобъ, въ разсужденіи сего ,
была безмѣрная между людьми разность:
да не увѣряемъ себя , что бы наибольшіи
познанія были нужны тому , кто
хочетъ знать всѣ свои должности. Тотъ,
кто внемлетъ гласу своего разума , дол-
женъ и можетъ быть спокоенъ ; но коль
мало находится людей , всегда внемлю-
щихъ оному! Когда скажешь, что разумъ
наибольшей части между ими есть не
складное собраніе не основательныхъ по-
нятій, предразсудковъ и заблужденій, что
видимъ съ одной стороны народъ оболь-
щенный наружностями , страстями са-
мыми скопскими, предразсудками самыми
грубыми , и съ другой , людей просвѣщен-
нѣйшихъ, обольщенныхъ системами, мнѣ-
ніями вѣка, страстями, украшенными ка-
кимъ нибудь хорошимъ названіемъ ; то я
скажу , что люди не могутъ обмануться
въ свойства должностей , наложенныхъ

имъ ,

имѣ , а сіе и составляетъ все то , что
потребно къ ихъ благополучію.

Ежели исполненіе нашихъ должно-
стей , ежели самое благородное упражне-
ніе , ежели самое сладкое состояніе души ,
ежели самыя нѣжныя чувства , ежели на-
слажденіе безчисленныхъ благъ , ежели са-
мое извѣстное надѣяніе блаженной вѣчно-
сти не могутъ принудить людей увѣриться
о ихъ благополучіи , то я ничего не
знаю въ свѣтѣ , о чемъ бы имѣли мы при-
чину быть извѣстными. Я знаю , что
сражаюсь съ предразсудками неудобными къ
преодоленію , но довольно для меня , чтобъ
могъ я сослаться на голосъ каждого че-
ловѣка , который похощетъ войти въ са-
маго себя. Ежели есть люди несчастные ,
то для сего , что они хотятъ быть та-
ковыми: несчастіе есть такого свойства ,
что можетъ быть разрушено , коль скоро
будетъ довольно познано , а познано быть
можетъ при каждой минутѣ. Мы имѣемъ
все то , что потребно намъ ко исполне-
нію намѣренія , для котораго мы созданы ,
нѣтъ ни въ чемъ намъ недостатка. Мы
будемъ и благополучны , сколько возмож-
но быть таковыми , еспли захотимъ по-
длинно. Мы можемъ всегда искать въ на-
стоящемъ , въ напominаніи прошедшаго ,
и въ надеждѣ будущаго , причинъ увеселе-
нія , радости и удовольствія. Ежели бла-
га житейскія имѣютъ невыгоды , то блага

истинныя совѣмъ не имѣющъ оныхъ: хотя наслаждаемся ими въ радости, хотя посредъ скоропреходныхъ міра сего страданій, сіе не отъемлетъ ничего отъ нашего благоденствія.

Или представлятъ мнѣ вопреки, что надлежитъ спросить людей, дабы узнать благополучны ли они, и что нѣтъ благополучія для того, кто воображаетъ не имѣть онаго? Но развѣ не извѣстно, что человекъ есть такое существо, которое почитаетъ себя злополучнымъ безъ злополучія, или по крайней мѣрѣ не хочетъ почитаться за благополучное? Предъ очами людей мы умножаемъ напасты наши, увеличиваемъ ихъ, и уменьшаемъ цѣну благъ, коими природа, къ неблагодарнымъ излишно щедрая, наградила насъ; во сердце наше вшайнѣ осуждаетъ то, что произносятъ уста наши. Ежели скажетъ кто, что самоубійство доказываетъ, что люди суть злощастны, я отвѣтствую, что самоубійство не доказываетъ ничего инаго, кромѣ минуты сумасшестія; признаюсь, что человекъ, погибающій отъ собственныхъ рукъ своихъ, почитаетъ себя несчастнымъ, но отвергаю то, что онъ иначе былъ несчастенъ, какъ чрезъ злодѣяній, которыя могъ содѣлать, и чрезъ злодѣяніе, которое содѣлываетъ, испоргая у себя жизнь, коею располагать не имѣетъ онъ права. Есть бѣдствія
въ

въ жизни, и сіи бѣдствія имѣютъ свое упо-
еніе, мнута размышленія остановила бы
дѣйствіе столько мрачное, и та же самая
рука, которая кончаетъ дни сего опча-
яннаго, затворила бы, еслибъ могла,
данную собою рану. Есть время, въ кото-
рое умеренъ долженствуемъ, и намъ не
надлежитъ ускорять предѣла сего; Про-
щай и иди, дозволяется, говорили Римляне
умершему, коего трупъ сжигали присту-
пали. Если разсмотримъ прилѣжнѣ,
то увидимъ, что самоубійство самое до-
казываетъ, что преступленія и пороки
суть единыя и истинныя злостастія. Что
касается до безумныхъ и меланхоликовъ,
сіе есть такой вопросъ, который тре-
буетъ особеннаго сочиненія, и представ-
ляетъ толь пространное поле къ важ-
нымъ разсужденіямъ, что здѣсь рассмотре-
но быть не можетъ.

Что бы найти злостастныхъ между
людьми, мы нападаемъ на изображеніе,
не помышляя, возможно ли существовать
такому человеку, или по крайней мѣрѣ
существуетъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ. Раз-
бѣрите прилѣжнѣ жалобы людей, вы уви-
дите, что жалуется они на свои зло-
стастія только потому, что странно и
ново для нихъ имѣть оныя. Справедливѣе
долженствовало бы они помысливъ о
всѣхъ благахъ, коими наслаждаются, но
обладаніе учинило ихъ къ нимъ нечувстви-

пелыми: благоразумиѣ должны были бы они радоваться о великомъ числѣ золь, коихъ избѣжали они, но одна минута спраданія зашмеваеѣ въ очахъ ихъ цѣлый вѣкъ благополучія.

Я составилъ себѣ не такую философію, которая бы презирала бѣдствія житейскія, и которая бы ставила въ славу себѣ нечувствительность, совершенно превосходящую силы человѣческія: я со-сѣмъ также не думаю, какъ нѣкто-рые прошедшаго вѣка богословы думали, что буди бы надлежало намъ быть довольными, хотя бы угодно было Боже-ству учинить насъ самыми злощастными въ семъ свѣтѣ, и уготовать для насъ въ будущемъ наиплачевнѣйшую участь: я имѣю о Богѣ понятіе гораздо величественнѣйшее, Онъ не для того извлекъ чело-вѣка изъ ничтожества, что бы погрузить его въ злощастіе. Воззрите на вселенную, и вы увидите природу, спарающуюся противостать злощастіямъ нашимъ: воззрите на пути Провиденія, и вы тотчасъ увидите, что не слѣпый случай управляетъ вселенною: все содѣйствуетъ ко благополучію людей, и Богъ не есть мучитель. Я прощаю Епикурейцу роптанія его; случай все дѣлалъ въ системѣ его, его Богъ нимало въ томъ не имѣетъ участія; но можно ли простить оныя тому, кого озраеѣ чистѣйшій свѣтъ? Да покажутъ намъ,

намъ , что Верховный Обладатель могъ учинить иначе , не наруша вѣчныхъ началъ дѣйствій своихъ : не познавъ цѣлаго , мы находимъ недоспашки въ нѣкоторыхъ частяхъ. Всякой день налагаемъ молчаніе надменной юности , обо всемъ разсуждающей , а самимъ себѣ позволяемъ разсужденія о дѣлахъ самаго Бога : нашъ безмѣрно горделивый разумъ пребудетъ предъ свое судилище то , чему долженствовало бы удивляться въ молчаніи.

Такъ , я признаюсь , есть бѣдствія и печали въ жизни : надлежитъ утѣшать себя , и мудрость подастъ правила , удобныя для всякаго разумнаго человѣка. Весьма часто люди безпамятствуютъ ; они противоплагаютъ несчастіямъ своимъ развлеченія ; подобаясь симъ площаднымъ лѣкарямъ , кои дають больнымъ своимъ лѣкарство , на нѣсколько времени дѣйствующее , и кои , гордясь минувшимъ излѣченіемъ , усыпляютъ непріятеля , вмѣсто того , что бы испребить его , они шокмо утешаютъ боль на нѣсколько минутъ. Вы видите ихъ , для утѣшенія своего въ несчастіи , удаляющихъ мысль объ ономъ , и изгоняющихъ изъ своего разума все то , что могло бы ихъ опечалить ; они оплагаютъ на нѣсколько времени страданіе , вмѣсто того , что бы уменьшить оное ; сколько есть людей , кои ожидаютъ отъ времени и впредь , того , что могутъ доспавить себѣ

стояже минушы , и что получаютъ они
тѣмъ труднѣе, чѣмъ будутъ ожидать бо-
лѣе !

Къ сей крайности прибавимъ другую
крайность не меньше безразсудную и споль-
же опасную , то есть опчаяніе : тогда
смотримъ только на зло , не помышляя
о лѣкарствѣ; изумленные, удрученные пе-
чалю , оприцаемся отъ всякаго другаго
чувствія, боимся даже такого безпокойна-
го , который приходитъ прервать пече-
ніе степеній нашихъ. Не многократно ли
случается съ нами , что идемъ въ срѣще-
ніе злѣ , бояся оныхъ. Снѣдаясь забо-
тами и безпокойствами, присовокупляемъ
мы ко слабости , опасное искусство пред-
ставлятъ себѣ , какъ настоящее, то, что
весьма удалено, и какъ извѣстное то, что
весьма сумнительно : для такой души не
удобно вмѣщать пишину и спокойствіе.
Утѣшеніе дѣлается удобнѣйшимъ по мѣ-
рѣ находящихся въ утѣщаемомъ человѣ-
кѣ добродѣтелей : человѣкъ истинно до-
бродѣтельный бываетъ тогда же утѣ-
шенъ , когда оскорбленъ ; толико спра-
ведливо, что добродѣтель есть истинное
наше благо ; ибо всѣ блага житейскія
остаются безъ дѣйствія для того , кто
терпитъ самыя малыя нещастія. Ежели
есть болѣзни неудобоизлѣчимыя , сіе бы-
ваетъ гораздо меньше по силѣ болѣзни ,
нежели по добровольной слабости больна-
го ;

го; предразсудки и пороки суть страшные непріятели, когда человекъ за нихъ сражается; но не надлежитъ воспыцашься, надлежитъ присилить человека внимать наставленіямъ премудрости.

Первымъ движеніямъ печали, такъ какъ первымъ искушеніямъ, противившья надлежитъ: весьма опасно мѣдленіе; какъ испребить зло, когда уже усилился оно, еслили не могли мы зашутить въ его рожденіи? Зло намъ приключается, по первое, что мы должны здѣлать, есть познать свойство и степень зла сего; второе, помысливъ о пособіи, и претіе, утѣшиться. Еслили посмотрѣть на вещи и близка, то увидимъ, что въ бѣдствіяхъ житейскихъ, утѣшенія не иное что суть, какъ то внутреннее убрѣненіе, въ которомъ человекъ быть долженъ, что все, съ нимъ случающееся, способствуетъ прямо къ его благополучію: изъясните мысль сію человеку спраждущему, приложите ее къ обстоятельствомъ, въ коихъ онъ находится, представьте ему истинну такую, какова она есть, и вы утѣшите его, еслили онъ благоразсудителенъ хотя мало. Чтобъ зло житейское возмущало наше благополучіе, надобно, что бы мы содѣйствовали оному: не зло въ самомъ себѣ составляетъ насъ страдать, но размышленіе, которымъ мы сопровождаемъ оно: наша слабость, наши пороки находятъ въ случа-

случающемся съ нами средство премѣнять благополучіе наше. Оскорбительная мысль, которая потчасъ представится уму нашему, то есть, сожалѣнія и желанія, быть можеть побораема, да и съ успѣхомъ побѣждена, если бы мы сего хотѣли: отъ насъ бы зависело сколько не жалѣть, сколько не желать; отъ насъ бы зависело почищать напасты житейскія за блага нужныя человѣку, потому что есть человѣкъ: болѣзненное отнятіе какагонибудь члена не есть ли благо для того, что не можеть спастись, не претерпѣвъ сего? Коль многимъ бы простили, если бы размыслили прежде нежели разсердимся? Сколь много такихъ золъ, на кои бы мы никогда не жаловались, если бы размыслили, прежде нежели заплачемъ? Есть много житейскихъ золъ, подобящихся симъ пустымъ страхамъ, которые вблизи разсмотрѣнные, вмѣсто того, чтобъ быть причиною боязни, становаются причиною смѣха.

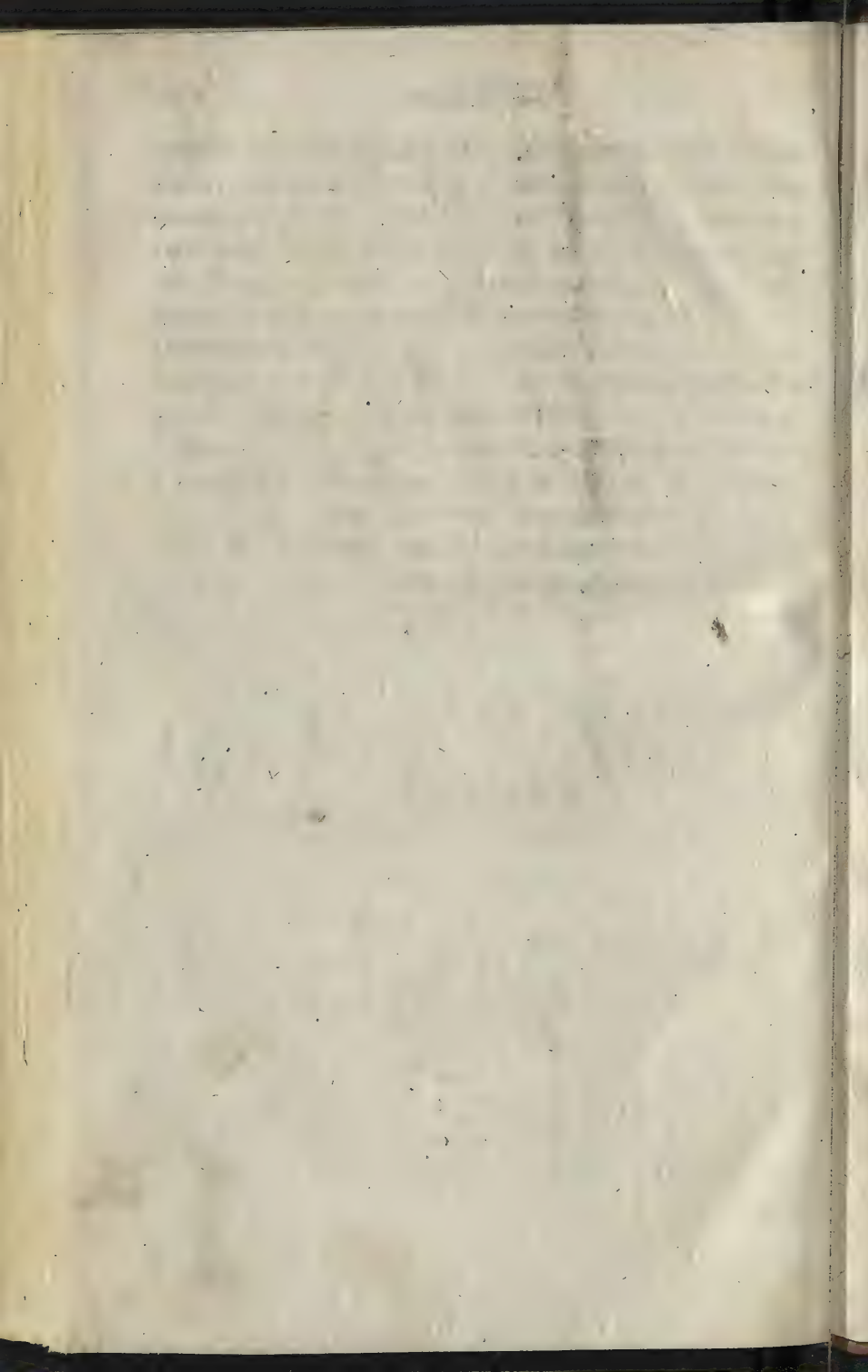
Есть средства, которыя облегчаютъ больного, есть, которыя закупаютъ даже и чувствіе болѣзни, есть, которыя утѣшаютъ. Природа исполнена способовъ, она есть мать наинѣжнѣйшая, она простираетъ къ намъ руки свои, да не удаляемся отъ путей, которыя намъ она представляетъ. Здѣлаемъ болѣе: въ нѣдрахъ золъ, если Промыслъ насъ полагаетъ въ нихъ, укрѣпимъ себя, что жить

есть

есть благополучіе. Но силы челоѡбческія довольны ли къ возбужденію въ насъ поль- сильныя добродѣтели? Надлежитъ поль- ко пожелать; да дѣлаемъ все то, что мо- жемъ, а можемъ много. Неиначе какъ въ ученіи премудрости и истинны мы видимъ достигающихъ въ мирѣ, конца дней своихъ: каждую минуту жизни нашей мы насла- ждаемся неопѣненнымъ благодареніемъ: да не попустимъ, что бы предразсудки наши зашмили сіяніе свѣта, насъ озаряющаго: достигнувъ нашего конца, мы почувству- емъ, что жить есть благополучіе; а про- жить хорошо, есть весьма великое благо- получіе.

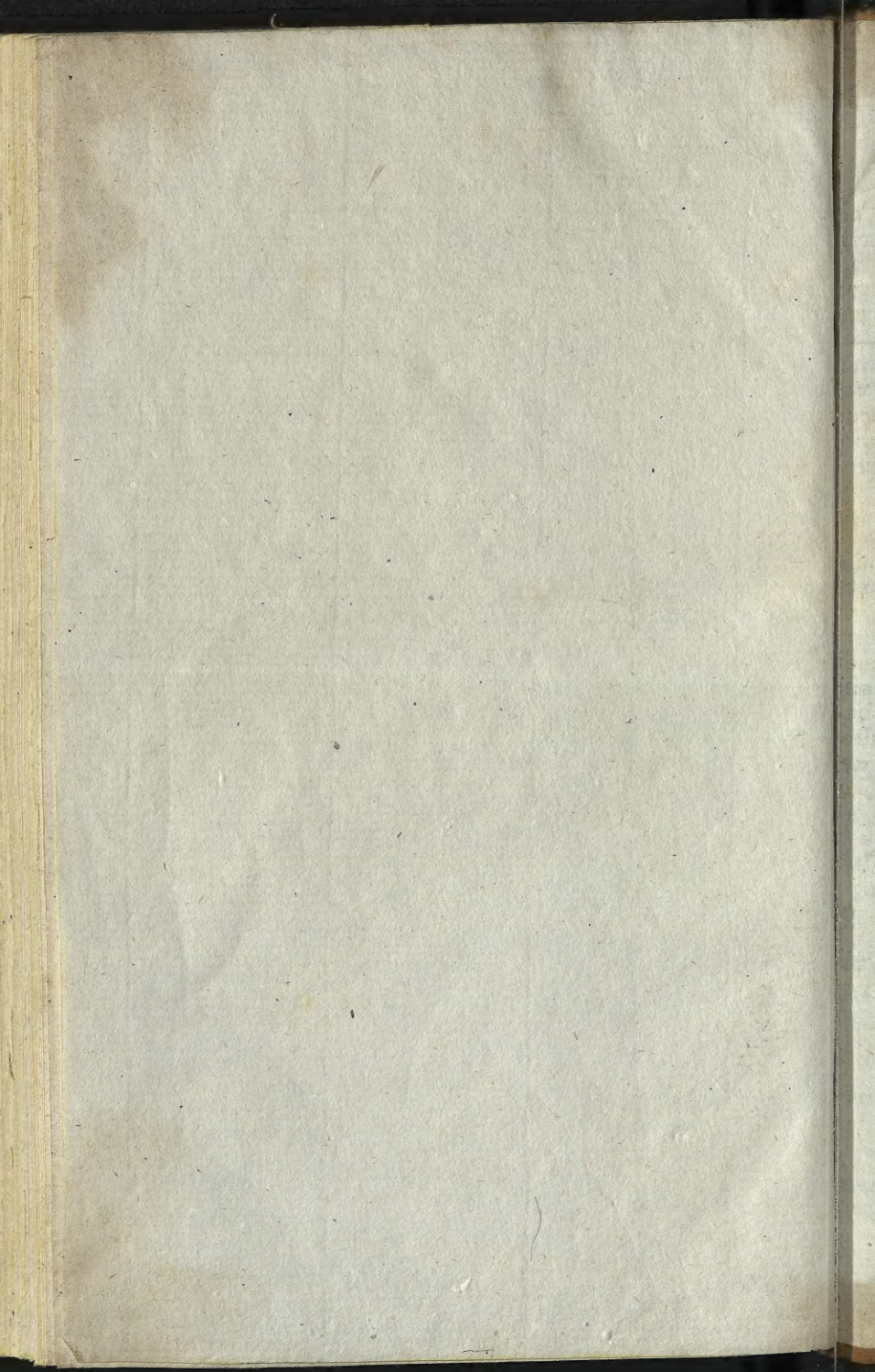
К О Н Е Ц Ъ .

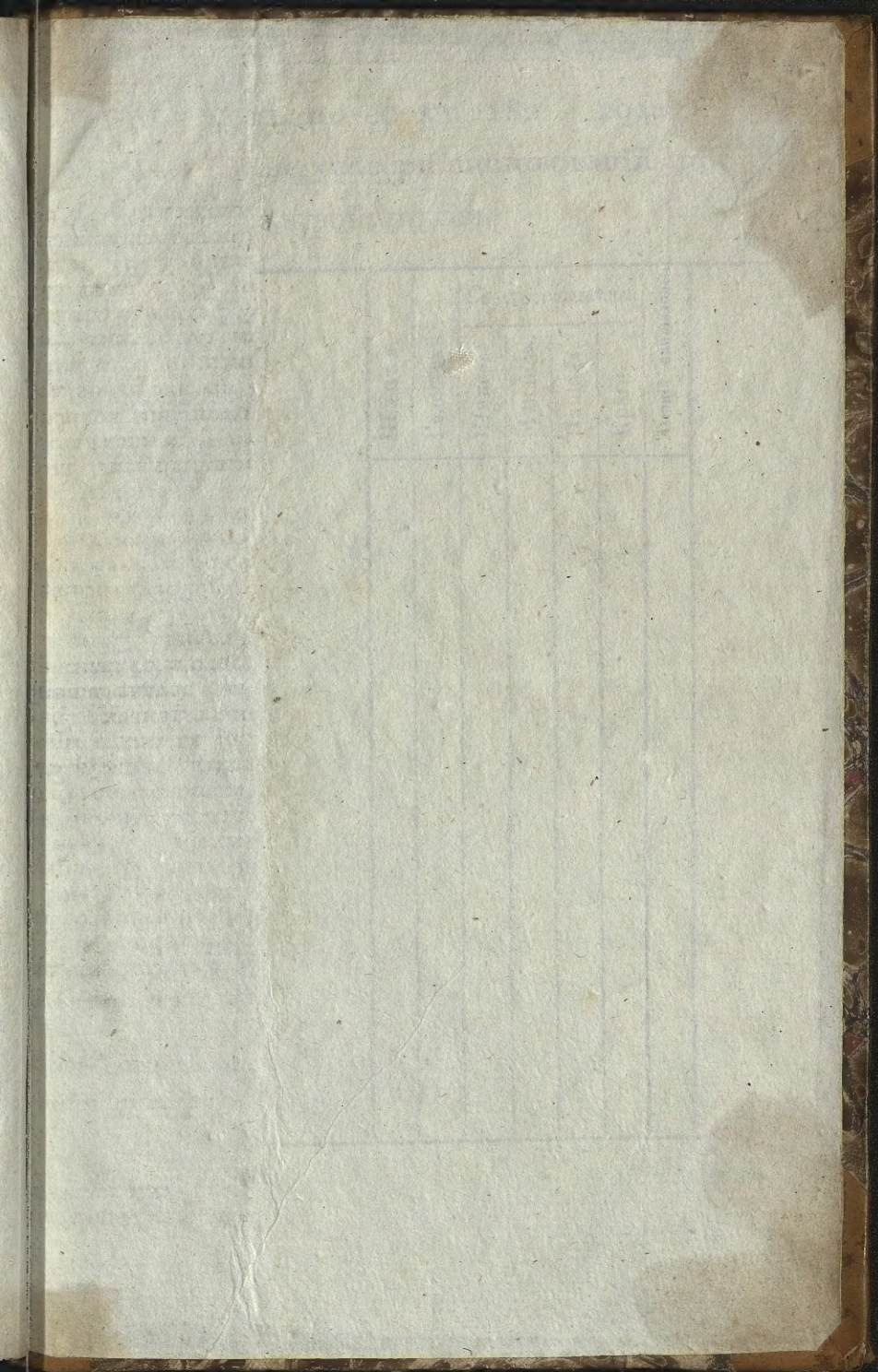

погрѣшности.

стр:	строк:	Напечатано	Читай
3	27	щасливый	нещасливый
6	27	ошѣ насѣ	ошѣ насѣ
32	31	встретившіяся	встрѣтившіяся
39	20	покаящійся	покаяющійся
40	22	затверделого	затвердѣлаго
44	12	ослабевающій	ослабѣвающій
—	13	воздымающій	воздымающій
—	26	виденія	видѣнія
—	31	рѣвновалѣ	ревновалѣ
46	5	созревша-	созрѣвша-
—	13	преждѣ	прежде
48	19	тени	тѣни
—	21	тений	тѣней
50	30	закоренелые	закоренѣлые
57	16	въ недрахѣ	въ нѣдрахѣ

ГПБ Русский фонд

18. 88. 5. 3.